

تصانیف مولانا سلیمان ندوی

تعلقات و روابط پر دو پارچہ خطبے جو مولانا سلیمان ندوی نے ہندوستانی اکادمی الہ آباد میں دیئے وہ خوبصورت اردو نائپ میں مجلد شائع ہوئے ہیں، قیمت للہ ضخامت ۲۰ صفحہ، سیرۃ عائشہ (طبع دوم) ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی اور ان کے مناقب فضائل و اخلاق اور ان کے علمی کارنامے اور ان کے اجتماعات اور صنعت نسوانی پر لکھے ہوئے اسلام کے متعلق انکی تحکیم سنیان اور محرمین کے جوابات، کاغذ اور لکھائی چھپائی اعلیٰ، منہاست، ۳۵ صفحہ، قیمت ۱- سیر۔

حیات امام مالک، امام مالک کی سوانحی، علم حدیث کی مختصر تاریخ، قدرتی کی خصوصیت اور علم حدیث کی پہلی کتاب کا نام امام مالک پر تیسرے طبع دوم ضخامت ۱۰۶ صفحہ، قیمت ۲- سیر۔ رسالہ اہل السنۃ والجماعہ، فرقہ اہل السنۃ والجماعہ کے مولیٰ تھا کی تحقیق و سلف مسابین کے عقائد صحیح کی تشریح طبع دوم قیمت ۲- سیر۔

نجات جہیدہ، عربی زبان کے اخبار، رسائل، تصنیفات اور بول چال میں ہزاروں غواغیاد پید ہو گئے ہیں جنکے بغیر اچکل کی عربی زبان سمجھنا دشوار ہے مصنف نے اس کتاب میں اس قسم کے چار ہزار جملے عربی الفاظ کا لغت لکھے ہیں طبع دوم قیمت ۱۰۶ صفحہ، دروس الادب ۱۰۲ عربی کی پہلی اور دوسری تجدید بن جکومصنف نے عربی کے ابتدائی باب طوں کیلئے اس طرح لکھے کہ طبع کو ادب اور نحو کی کتاب کے ساتھ تعلیم اور مشق جو سکے اکثر مدرس میں یہ دہل نجات طبع سوم قیمت ۲۰۲ دو ستر صفحہ سوم قیمت ۲۰۲

۱- منصب نبوت کی تشریح، قبل امام جمیع سعادت کا طلوع تبلیغ نبوی ۲- سیرۃ کا بیگزیرہ کام اسلام اور اسکے مباحث، ضخامت ۲۰۰ صفحہ، قیمت ۲- سیر۔

تصنیفات اور فلسفہ پر تبصرہ اور فارسی رباعی بام مقفل، بحث و آخرین خیام دن کا خمیرہ اور اس کے قلمی باعیت کی ہر خیام کے مباحث پر بہت ہی مدد و تحقیق ہے سب سے پہلی کتاب لکھی منہاست کتابت و طباعت و کاغذ

۱- سیرۃ، باب کا قدیم جغرافیہ، آثار، ثبوت، باجمہر، صاحب الفضل کی تاریخ اس طرح لکھی کہ کے بیان کردہ واقعات کی یونانی، وجودہ آثار قدیمہ کی تحقیقات سے ثابت

۲- سیرۃ، دوم منہاست ۲۰۲ صفحہ قیمت ۲- سیر۔ ۳- سیرۃ، ترمیم قوموں کا ذکر و انہیں قوم یارب بنو سبیل، اصحاب آریں انصار اور قریش کی تاریخ اور عرب مذہب پر تفصیلی مباحث، ضخامت ۲۰۲

دوم، ۲- سیر، عرب ہند کے علمی تجارتی ادب

جلد ۳

ماہ شعبان المعظم ۱۳۵۳ھ مطابق ماہ دسمبر ۱۹۳۴ء

عدد ۶

مضامین

شذرات

سید سلیمان ندوی

۴۰۳-۴۰۴

اسلام اور عین راہ کی کشمکش

نجم محمد عزیز صاحب ایم اے ال ال بی فیک دارالافتاء

۴۰۵-۴۰۶

جان لاک کا فلسفہ

جناب سید منظور احمد صاحب ایم اے علیگ

۴۰۷-۴۰۸

خواجہ حسن دہلوی

مولانا عبد السلام ندوی

۴۰۹-۴۱۰

مونس الاحرار فی دقائق الاشعار

نواب صدر یار جنگ مولانا عبید الرحمن خان شیرانی

۴۱۱-۴۱۲

قانون شیخ کا پہلا مطبوعہ نسخہ

مولوی امین الدین خان صاحب شیخ کاظم کتب خانہ رامپور

۴۱۳-۴۱۴

مکان و زمان کی سیر

سیرۃ

۴۱۵-۴۱۶

موسل اور یہان کا فرقہ یزیدیہ

سیرۃ

۴۱۷-۴۱۸

اخبار علیہ

سیرۃ

۴۱۹-۴۲۰

کلام امجد

حکیم الشعرا جناب امجد حیدر آبادی

۴۲۱

مشرق و مغرب

جناب اسد ملتان

۴۲۲-۴۲۳

حقیقت مسلم

جناب محمد سعید صاحب ہوشیار پوری

۴۲۴

تالش سہیل

جناب اقبال احمد صاحب سہیل ایم اے علیگ

۴۲۵

ایڈوکیٹ اعظم گڑھ

۴۲۶-۴۲۷

ر

مطبوعات جدیدہ

تاریخ ہند

اسلامی ہند کی مکمل تاریخ

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور سلاطین اسلام کی بادشاہی و حکومت اور مسلمانوں نے اس ملک کو جو بڑی ترقی دی ہے، ان پیدائش ان سب کی ایک مختصر مکمل اسلامی تاریخ کی ضرورت تاریخی، علمی، قومی، سیاسی، ہر حیثیت سے ہے۔ لیکن یہ کام مقدّمہ ہے کہ اسکو صرف شخصی ہمت سے انجام دینا مشکل ہے۔ ارباب نظر کی تحابین اس کے لیے بڑے بڑے دانشور نے اب تک اس خدمت کے انجام دینے سے اسلئے پہلو تہی کی کہ اس کیلئے اگر انقدر مصارف کے لئے اسکا موجودہ سرمایہ کافی نہیں اس کام کیلئے اسکو جو ضرورت پیش ہے اسکا مختصر خاکہ حسب ذیل ہے:

ہند کے غیر مطبوعہ قلمی نسخوں کی فراہمی نقل اور ہوسکے تو خریداری،

ہند کی جو مطبوعہ کتابیں ہمارے پاس نہیں ان کو حاصل کرنا،

یہ زبانوں میں قدیم یورپین سیاحوں نے مغلوں کے عہد کے احوال لکھے ہیں، یا آجکل انگریزی میں ہندوستان کی کئی کئی کتابیں، ان کو خرید کر یا یہ لیکر حاصل کرنا،

ان اور سکھوں نے اپنے اپنے عہد کے جو تاریخی مواد فراہم کئے ہیں، ان کو جمع کرنا،

مختلف زبانوں میں ہندوستان کی تاریخ کے متعلق جو نامی کتابیں موجود ہیں، سفر کر کے ان کا مطالعہ کرنا،

ان کو فراہم کرنا،

لی ترتیب و تدوین کے لئے چند لائق اشخاص کے خدمات کو مناسب معاوضہ پر حاصل کرنا،

وہ جلدوں کو چھاپ کر شائع کرنا،

خیال ہے کہ ہندوستان کی پوری اسلامی تاریخ کو چند حصوں میں تقسیم کیا جائے،

حصہ اول، آغاز اسلام سے غزنویوں کی پیدائش تک،

حصہ دوم، غزنویوں کا عہد،

حصہ سوم، غزنویوں سے لیکر حکومت غلامان کے خاتمہ تک،

حصہ چہارم، خلجی و تغلق،

حصہ پنجم، از آمد تیمور تا خاتمہ خاندان لودھی،

حصہ ششم، بابر سے خاندان سوری تک،

حصہ ہفتم، ہمایوں بار دوم سے جہانگیر تک،

حصہ ہشتم، شاہجہان سے عالمگیر تک،

حصہ نہم، بہادر شاہ اول سے بہادر شاہ ثانی تک،

حصہ دہم، بہمنیہ و عادل شاہیہ وغیرہ سلاطین دکن،

حصہ یازدہم، گجرات دہلویہ و خاندانیں،

دوازدہم، کشمیر و ملتان و سندھ،

سیزدهم، جو پور و بنگال و دیگر متفرقات،

چہار دہم، اسلامی ہند کا آخری دور نظامت حیدر آباد و مرشد آباد و عظیم آباد و اودھ و روہیلکھنڈ و سواڑ کا

پانزدہم، ہندوستان میں اسلامی تمدن کی تاریخ،

اگر ان پندرہ جلدوں میں سے ہر جلد کی ترتیب و تالیف پر کم از کم پانچ سو اور چھپائی پر بھی اسقدر لاگت کا تخمینہ

ہو جائے تو پندرہ جلدوں پر چند ہزار سے کم خرچ نہ آئیگا، اور کتبوں کی خریداری و بہم رسانی کا خرچ دو ہزار بھی رکھا جائے تو

پندرہ ہزار روپیہ ہوتا ہے، ہماری قوم میں ایسے ارباب ہمت موجود ہیں جو اس عظیم الشان کام کے لئے سترہ ہزار لاکھ

ہیں اور ہم کو مشکلات اور زحمتوں سے بچا کر دین کے ثواب کیساتھ دنیا کی ابدی شہرت و ناموری کے مستحق بن گئے۔
بے ہند پرواز عقاق کے انتظار میں ہم کام کو مٹوسی کرنا نہیں چاہتے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے
دینا چاہتے ہیں،

— < < < > > > —

وقت تک اس سلسلہ میں دو قومی محسنوں نے اپنے چندوں کا اعلان کیا ہے، نواب صدیق جنگ مونس
خان شیروانی صدر نشین دارالافتحین نے ایک سال تک پچاس روپیہ ماہوار کا، اور جناب خان بہادر مولوی محمد
حسن ڈپٹی اکوئٹنٹ گورنمنٹ آف انڈیا، و سابق فنانس منسٹر رامپور نے پانچ سو کمیشن کا وعدہ فرمایا ہے
برباب ہمت علم دوست ہماری امداد فرمائیں گے، ان کے نام بعد کو شائع کئے جائیں گے۔
وقت عام مسلمانوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ وہ ہماری مدد حسب ذیل صورتوں سے کر سکتے ہیں
مقامی ہند کی تاریخ کے کسی قلمی یا نایاب مطبوعہ نسخہ کی فراہمی،
ہماری فرامین، یا قدیم خاندانی یادداشت و تحریر ہم پہنچانا،
دینی ماہوار یا کمیشن چندہ دینا،

— < < < > > > —

گوں کو جو اس مسئلہ سے دلچسپی رکھتے ہوں اور کوئی مفید مشورہ دینا چاہتے ہوں، ناظم دارالافتحین سے
چاہئے۔
بازت سے امید ہے کہ وہ اس تحریر کو اپنے کاموں میں نقل کر کے ہماری مدد کرینگے، اور اگر اسکی تائید میں
بازت ہو،

سیکسیان ندوی،

ناظم دارالافتحین اعظم گڑھ

۳ دسمبر ۱۹۳۲ء

مقالہ

اسلام اور تعین راہ کی کشمکش

از جناب محمد عزیز صاحب ایم اے ایل ایل بی (علیگ) رفیق دارالافتحین

مسلمانوں کے عروج و زوال کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ جو وقت تک ان کے دل ایمان و یقین کے
نور سے منور تھے، ان کی ترقی کا قدم زمانہ کی نامساعدت اور مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی وسیع زمین میں بڑھا ہی چلا گیا۔
اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی ان کے سامنے سرنگون ہو جانا پڑا لیکن جب اس نور کی روشنی چھکی پڑنے لگی، اور ایمان
و یقین کی جگہ ضعف عقائد اور شک کی نلکوں میں راہ پانی شروع کی، تو وہ تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگے، اور خدا کی زمین
اپنی وسعت کے باوجود ان کیلئے تنگ ہو گئی،

مسلمانوں کی موجودہ زبون حالی کا واحد سبب ان کے ایمان کی کمزوری ہے، لیکن یہ کمزوری پیدا کیونکر ہوئی؟
اس کمزوری کی بنیاد خود ان کے زمانہ عروج میں پڑ چکی تھی، عہد سعادت بنو یہ اور دور خلافت راشدہ کے بعد جب
جمہوریہ اسلام نے ایک عظیم الشان سلطنت کا قالب اختیار کر لیا اور اس کا نظام حریت جو ان الحکمہ لا للہ کی بنیاد
پر قائم تھا، انسانی پادشاہت اور شخصی سلطنت کی شکل میں تبدیل ہو گیا، تو مسلمانوں کا اپنے ملک کے ساتھ وہ مخصوص رشتہ
جو تمام دوسرے رشتوں کو توڑ کر جوڑا گیا تھا، کمزور ہو گیا، اور ان کی پیشانیان جو پہلے صرر رب السموات والارض
کے سامنے جھکتی تھیں، پادشاہوں کے درباروں میں زمین بوس نظر آنے لگیں، یہ تو نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے خدا کی پرستش
چھوڑ کر تخت و تاج کی پرستش شروع کر دی، لیکن یہ ضرور ہوا کہ لٹیت کی وہ روح جو ان کے تمام افعال و اعمال کی جان
تھی بحیثیت ملی فنا ہو گئی، ان کی فتوحات کا سلسلہ اب بھی صدیوں تک جاری ہے لیکن پہلے وہ اس لئے لڑتے تھے کہ

اور اب اسے جنگ کرنے لگے کہ سلطان وقت کے مقبوضات کا دائرہ وسیع ہوتا جائے، اور ہونے
تکین، اپنی تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کی روشنی سے تمام عالم کو منور کیا، اور ایسی عظیم الشان سلطنتیں
سے دوسری قوموں کی تاریخ خالی ہو، دنیا ان کے اسی دور کو ان کے عروج و کمال کا دور قرار دیتی ہے،
ایک یہ عروج ہی ان کے زوال کا پہلا قدم تھا، اسی عروج نے دنیوی جاہ و عظمت کا وہ جذبہ ان کے
میں نے تھوڑے ہی دنوں میں نصب العین کی حیثیت حاصل کر لی، اور خدا کے وہ بندے جسکی حیات و
سپنے خالق کیلئے تھی، اب مادی قوت و اقتدار کے دلدادہ ہو گئے،

اب حال کا سب سے زیادہ ہلکا اثر یہ ہوا کہ دلوں سے اللہ کی خشیت و محبت رخصت ہونے لگی، اور اسکی
دعوت اور قومی عظمت و شہرت کو الٹی پیدا ہو گئی، مسلمان جب تک مادی حیثیت سے ترقی کرتے
کے ساتھ اندر ہی اندر اپنا کام کرتا رہا، اور اس کے مظاہر رونما نہیں ہوئے لیکن جب دنیا کی اور قوموں
ی عروج و کمال کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، اور ان کے اندر بھی انحطاط و زوال شروع ہوا تو اس زہر
نے لگے صدیوں تک قومی شہرت و جاہ کی پرستش سے اللہ واحد القہار کے جلال و جبروت کا
ہو گیا تھا، اور دلوں میں صرف مادی قوتوں کا رعب و استیلا رائج تھا، اسلئے جب اپنی قوت
دوسری قوموں نے غلبہ حاصل کر لیا تو قوت و اقتدار کے پرستاروں نے جسکی پیشانیان ایک طوطا
چو کھٹ پر گڑھی ہوئی تھیں، اپنے نیاز و تعبد میں کوئی فرق پیدا ہونے نہ دیا، اور اپنی وفاداری

ت و اقتدار کا یہی رعب آج ملت اسلامیہ کا سب سے زیادہ شدید مرض ہے، مسلمانوں کی سابقہ عظمت کے
جودہ طاقت کچھ بھی نہیں ہے، برخلاف اس کے مغرب اپنی ترقی کے دور شباب سے گزر رہا ہے
لی برقی روشنی کے سامنے مسلمانوں کی آنکھیں جو نور حقیقی کی تجلیات سے محروم ہو چکی ہیں، خیرہ
رہے ہیں، کہ مغرب کا تسلط آج تمام دنیا پر چھایا ہوا ہے، اور حربی قوت کے علاوہ علوم و فنون

اور تہذیب و تمدن میں بھی اسکی حکمرانی رو سے زمین کے ہر حصہ پر تسلیم کر لی گئی ہو، پس جن دلوں میں صدیوں
سے مادی اقتدار کے رعب نے آشیانہ بنا رکھا ہے، ان کیلئے مغرب کے تسلط سے مرعوب ہونا مثل تعجب نہیں، بلکہ توقع
کے عین مطابق ہے، جو لوگ اس بات پر حیرت کرتے ہیں کہ مسلمان اپنی اسلامی تہذیب کی خوبیوں کو چھوڑ کر مغربی
تہذیب کے دلدادہ ہو رہے ہیں، وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اسلامی تہذیب تو مسلمانوں نے اسوقت
چھوڑ دی تھی جب مغرب اپنی وحشت اور بربریت کے دور سے بھی نہیں گذر چکا تھا، اصل یہ ہے کہ اسلامی تہذیب
کا مفہوم ہی عموماً غلط سمجھا جاتا ہے، اسلامی تہذیب کا دور خلافت راشدہ کے اختتام پر ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد مسلمانوں
نے جس تہذیب کو فروغ دیا، وہ حقیقتہً اسلامی تہذیب نہ تھی، بلکہ اسلامی اور عجمی تہذیب کی ایک ایسی آمیزش
تھی جس سے ملت اسلامیہ کی روح حریت کہ بہ منزلہ متاع اصلی کے تھی فنا ہو گئی،

غرض مغرب کا یہی رعب آج دنیا کے اسلام کی بنیادی کمزوری ہے، اور اسی کو دور کرنا و البتہ گمان دامن
نبوی کا اولین فرض ہے، مصلحین امت نے بار بار اس کے لئے کوششیں کیں اور اب بھی اپنے اپنے دائروں کے اندر اور
اپنے اپنے حوصلہ و ہمت کے مطابق کرتے جاتے ہیں، چنانچہ اس موضوع پر تقریروں اور تحریروں کا ایک وافر
ذخیرہ جمع ہو گیا ہے، خصوصاً ہندوستان میں جہاں مسلمانوں کا احساس دینی بہ مقابلہ دیگر ممالک اسلامیہ کے زیادہ
بیدار ہے، لیکن مغرب زدگی کی ایک شامت یہ بھی ہے، کہ مسلمانوں کی تعلیم یافتہ جماعت کیلئے کوئی چیز اسوقت
تک قابل اعتناء نہیں ہوتی جب تک وہ مغربی لباس سے آراستہ نہ ہو، اور اس عموم میں ہمارے ملک کے نوجوانوں
کو ایک خاص خصوصیت حاصل ہے، اسلئے ضرورت تھی کہ انگریزی زبان میں جو تقریباً تمام ممالک اسلامیہ میں کسی
ذکی حد تک رائج ہو چکی ہے، اور ہندوستان میں ثانوی زبان کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، ایک ایسی کتاب لکھی
جائے جس میں مسلمانوں کے اصلی مرض کی تشخیص اور اسکے علاج کا صحیح طریقہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہو، پیش نظر
تصنیف "اسلام اون دی کروں روڈس" (ISLAM ON THE CROSSROADS) اس ضرورت
کو نہایت خوبی کے ساتھ پورا کرتی ہے، اس کا لائق مصنف محمد اسد (LEOPOLD WEISS) آسٹریا کا

مفت صاحب قلم ہے جس نے دس بارہ سال مالک اسلام کی سیاحت میں گزارے ہیں اور ان کی
کتاب نہایت غور و فکر سے مطالعہ کیا ہے اس نے ان کی ماضی کی تاریخ اور تریخ پر بھی گہری نظر ڈالی ہے
وہ بد حالی کے حقیقی اسباب و علل کی جستجو بھی کی ہے، اسی دوران میں ہادی مطلق نے اُس کے قلب
میں سے منور فرمایا، اور قبول اسلام کے شرف و امتیاز سے سر بلند ہوئی، اسلامی کی عظمت کا
توسلہ کے قلم سے ظاہر ہو رہا ہے، وہ اکثر سیزدہ صد سالہ مسلمانوں کے لئے عبرت و موعظت کا

طرح اس وقت دنیا کے اسلام بھی ایک انقلابی دور سے گزر رہی ہے، یہاں بھی قدیم رسوم اور
رہے ہیں، اور ان کی جگہ جدید خیالات رونما ہو رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی
کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، حقیقتہً مسلمانوں کو کہاں لے جا رہا ہے، اور یہ ترقی اسلام کے
مقابلے میں مطابقت ہے؟ مسلمانوں کے سامنے اس وقت سب سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ تہذیب
مکمل کیا ہونا چاہیے،

مفت نے حقیقت پالی ہے کہ اسلامی اور مغربی تہذیبوں کے بنیادی اصول کیسے مختلف ہیں اور
پیدا کرنا قطعی طور پر ناممکن، اسلامی تہذیب کی بنیاد تمام تہذیب پر قائم ہے، یہاں مذہب
نہیں جو مخصوص ریافتوں تک محدود ہے، مثلاً نماز یا روزہ، بلکہ اس کا وسیع دائرہ انسان
میں ہے، یہی اسلام کا وہ مختص مقام ہے، جو اس کو دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتا ہے، ہماری زندگی
عبادت پر مبنی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور خدا کی عبادت نام ہے
مردم داریوں سے عمدہ برآ ہونے کا جو خالص ہستی یا خستوں کے علاوہ انسان ہونے کی حیثیت سے
کے مفہوم میں اس نقطہ نظر سے ہماری زندگی کے تمام بڑے اور چھوٹے کام شامل ہیں، اِن

حیاتی وَمَعَآلِی اللہ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ،

ہر خلافت اسکے جیسا مصنف نے دکھایا ہے، مغربی تہذیب کی عمارت خاص مادی بنیادوں پر قائم ہے، اس کا نصب العین فطرت کی
تفتیش و تحقیق اور اس پر حکمرانی کرنا ہے، اس کی زندگی تمام تر حیات دنیاوی تک محدود ہے، مذہبی تخیل کی بنا اس عقیدہ
پر ہے، کہ مادی حدود سے ماوراء ایک ہمہ گیر اخلاقی قانون کا وجود بھی ہے، جس کی اطاعت ہم انسانوں کیلئے لازمی ہے، لیکن
جدید مغربی تہذیب کسی ایسے قانون کی اطاعت تسلیم نہیں کرتی، وہ صرف اقتصادی، معاشرتی یا قومی قانون کی
اطاعت ضروری خیال کرتی ہے، اس کا حقیقی معبود دیش و آسائش اور اس کا حقیقی فلسفہ فلسفہ قوت ہے، وہ خدا
کے وجود سے انکار نہیں کرتی، بلکہ بعض صورتوں میں معاشرتی اغراض کیلئے مذہب کی ظاہری شکل کو قائم رکھنا چاہتی ہے
لیکن اسکے نظام عقلی میں (نور بالشر) خدا کا کوئی مصرف نہیں ہے،

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کہ مغرب کی جدید مادی تہذیب عیسائیت کی گود میں کیونکر پرورش پائی ہے؟
لیکن یہ خیال ہی غلط ہے کہ موجودہ تہذیب عیسائیت کی پیداوار ہے، مصنف نے بہت وضاحت کے ساتھ دکھا
ہے کہ یہ تہذیب اُس بغاوت کا نتیجہ ہے، جو کلیسا کے سبکی کے صدیوں کے استبداد و تشدد کے خلاف یورپ کے
قواسم ذہنی نے بالآخر برپا کی، اور مغرب کی تمام سائنٹفک اور مادی ترقیان دراصل اسی بغاوت کا حاصل
ہیں، اسکے بعد موصوف نے اس واقعہ پر تاریخ کی روشنی ڈالی ہے، کہ کلیسا کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے میں
یورپ بڑی حد تک عربوں کا رہنما بنتا ہے، انھوں نے یونانی علوم و تمدن کے بہترین اجزاء اخذ کر کے اپنے
علوم و تمدن کی آمیزش سے ان کو از سر نو زندہ کیا، اور ٹھیک اس وقت جب یورپ کلیسا کی تلخیوں سے
تنگ آ کر اپنی آزادی کے لئے تاریکی میں ہاتھ پیر مار رہا تھا، اُسے اُن علوم و تمدن کی روشنی دکھا کر آزادی کی شاہراہ
پر لا کر آکر دیا، اس طرح عربوں کی وساطت سے یورپ کو ایک نئی زندگی نصیب ہوئی، مصنف کا بیان ہے
کہ فردن وسطی نے یورپ کے قواسم اجتہادی کو بالکل برباد کر دیا تھا، تمام علوم پر جمود کی کیفیت طاری تھی، ہم
ہماری کاتسلط پر حکم تھا، معاشرت ایسی ابتدائی اور ناقص حالت میں تھی، کہ آج اس کا یقین بھی مشکل سے ہو گا
اس وقت دنیا سے اسلام کا علمی اور تمدنی اثر جو پہلے مشرق میں محاربات صلیبی اور مغرب میں اندلس کی عالیشان

اور پھر بعد میں ان تجارتی تعلقات کی راہ سے جو چین و اور مشرق کی جمہوریتوں کے ساتھ روز
تازہ رہا اور مذہب یورپ کے بند دروازوں کو کھٹکھٹانا شروع کیا، یورپ کے فضلا
یہوں کے سامنے ایک دوسری ہی مذہب ظاہر ہوئی، نفیس، ترقی پذیر، ولولہ انگیز یوں سے معمور
لیکن جنہیں یورپ مدون پہلے کھو کر فراموش کر چکا تھا، لیکن عربوں نے قدیم یونانی علوم و تمدن
بہت کچھ کیا، انہوں نے خود اپنی ایک بالکل جدید سائنس و فنکارانہ دنیا پیدا کی، اور ترقی کی نئی راہیں
رتی دی، ایک نیا مبالغہ نہ ہوگا، کہ ہمارے موجودہ سائنس و فنکارانہ دنیا کا افتتاح یہی یورپ کے شہروں
بند اور قاصر، اور قریب کے اسلامی مرکزوں میں ہوا، چنانچہ یہ اسلامی تعلقات کی اسی حیات
یورپ اپنی بیداری کے اس دور کو نشاۃ ثانیہ (RENAISSANCE) کے نام سے

ت کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ نمایاں اثر یہ ہوا کہ یورپ کے بہترین دماغوں نے کلیسا کے
حاصل کرنے کیلئے ایک تازہ قوت کے ساتھ جنگ شروع کر دی، ابتداً اس جنگ نے
دست اختیار کی جو تقریباً ایک وقت مختلف ملکوں میں جاری ہو گئی، اگر یہ تحریک اعتدال
بہت ممکن تھا، کہ یورپ میں سائنس اور مذہب کی کشیدگی ایک حد تک دور ہو جاتی، لیکن
دور جب تک پہنچ چکی تھیں، کہ ان کی اصلاح میں اعتدال قائم رہ نہ سکا، علاوہ بریں تھوڑے ہی
یہ حدود سے نکل کر مختلف جماعتوں کی سیاسی کشمکش سے وابستہ ہو گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب
ما گیا، یہاں تک کہ اٹھارہویں صدی کے درجہ آخر میں انقلابِ فرانس کے ہاتھوں کلیسا کا
یا، اسکے بعد ہی صنعت و حرفت کی ترقی کا دور شروع ہوا، اور یورپ جو مذہب کی قید
تھا، پوری سرگرمی کے ساتھ مادی ترقی کی ان جدید راہوں میں مشغول و نہمک ہو گیا،
ان میں مذہب کا وہ خفیت سا تعلق بھی جو انقلابِ فرانس کی ہنگامہ خیز یوں کے بعد باقی

رہ گیا تھا، منقطع ہو گیا، اور یورپ کلیسا کے تلخ تجربہ کی بنا پر مذہب کی شکل و نوع کا قطعی طور پر مخالفت ہو گیا،
یہی وجہ کہ مغرب میں اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، جو اپنے اندر سچا مذہبی احساس رکھتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت
ہی کم ہے، اکثریت انہی لوگوں کی ہے، جو مذہبی قیود سے آزاد ہیں، مصنف کا یہ خیال بالکل صحیح ہے کہ یورپ
کا کام باشندہ خواہ وہ جمہوریت پسند ہو، یا فاسستی، نظام سرمایہ داری کا موید ہو، یا اصول اشتراکی کا، غرض کسی
سیاسی مسئلے تعلق رکھتا ہو، صرف ایک ہی یعنی مذہب کو جانتا ہے، یہی مادی ترقی کی پستش اور صرف ایک ہی
عقیدہ رکھتا ہے، یعنی زندگی کا مقصد ہجر اس کے کچھ بھی نہیں، کہ اسے روز بروز زیادہ پریش اور فطرت سے آزاد
بنایا جائے۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کی مذہب لازمی طور پر اس تمدن کے لئے ذہر قاتل ہوگی، جسکی بنیاد مذہب پر قائم ہے،
اسلام میں پہلا اور سب سے بڑھکر مقدم مقصد انسان کی باطنی اور اخلاقی ترقی ہے، لیکن مغرب کی جدید تمدن
میں حالت بالکل برعکس ہے، وہاں مادی افادیت کا خیال اعمال انسانی کے تمام مظاہر پر چھایا ہوا ہے، اور
اخلاقیات کی اہمیت روز بروز زائل ہوتی جاتی ہے۔

مذکورہ بالا مذہبی اور تمدنی ناموافقیت کے علاوہ ایک سبب اور بھی ہے، جسکی بنا پر مسلمانوں کو مغربی
مذہب کے اتباع سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ یہ کہ مغربی مذہب اسلام کے خلاف ایک دیرینہ بغض و عناد کا جذبہ
بنا کر رکھتی ہے، یہ جذبہ سبب تصبیح مصنف ایک حد تک قدیم یونانی اور رومن مذہب کا ترکہ ہے، یونان اور روم کے
بائندے صرف اپنے ہی کو مذہبِ تمدن کا مالک سمجھتے تھے، ان کے علاوہ تمام دنیا کے لوگ خصوصاً وہ جو مجرور
کے مشرق میں آباد تھے، بربری اور وحشی تھے، یہ اسی ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ آج بھی یورپ اپنے علاوہ تمام دوسری
قوموں اور نسلوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔

لیکن برعکس دیگر اقوام و مذاہب کے اسلام کے خلاف یورپ کا جذبہ حقارت ہی کا نہیں، بلکہ ایک دیرینہ
اور مستقل دشمنی کا جذبہ بھی ہے، اسلام کے علاوہ ہر مذہب سے متعلق یورپ ہمیشہ غور و تامل سے کام لیتا ہے اور آج

میں اسٹنٹک تحقیق کی روشنی میں دیکھی جا رہی ہے، مذاہب کے مطالعہ و تفحص میں بھی جذباتی میلان کا دخل کم ہوتا ہے۔ جوں ہی یورپ کی توجہ اسلام کی طرف ہوتی ہے، اس کا دماغی توازن دفعتاً بگڑ جاتا ہے، اور تمام سٹنٹک پس پشت ڈال دی جاتی ہے، یورپ کے اکابر مشرقین بھی جیسا کہ مصنف نے صاف صاف بیان فرمایا ہے، متعلق ایسی طرح جانب داری کے مرکب ہوتے آئے ہیں، جو اصول علمی کے سراسر منافی ہے، وہ اپنی تحقیق سے کرتے ہیں، جو ان کا تعصب پہلے سے قائم کر لیتا ہے، اسلامی روایات کو مسخ کر کے پیش کرنا ان کا میں کسی خاص ملک کی تخصیص نہیں، انگلستان، جرمنی، روس، فرانس، اٹلی اور ہالینڈ، بلا استثناء ہر ملک کے یکساں طور پر اسلام کے خط و خال کی تصویر نہایت کرہیہ اور نفرت انگیز شکل میں کھینچ کر دنیا کے سامنے ہے، اور چونکہ یہ مشرقین اپنی تہذیب و تمدن اور اپنے ماحول کے ترجمان ہیں، اسلئے بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ ب اور تمدن دونوں کے لحاظ سے اسلام کے خلاف ایک مستقل عناد رکھتا ہے، اسکا ایک سبب تو یہی ہے کہ تہذیب کا ترکہ یعنی یورپین اور بائیسرین کی خود ساختہ تفریق ہے، اور دوسرا سبب جس کا اسلام سے ہے، قرون وسطیٰ کی تاریخ میں پایا جاتا ہے،

میں نے تصریح فرمائی ہے کہ متحدہ یورپ اور اسلام کے درمیان پہلا زبردست تصادم بحارِ صلیبی کی شکل میں ظاہر ہوا اور یہ بحارِ صلیبی یورپین تہذیب اپنے ابتدائی مدارج سے گزر رہی تھی، محارباتِ صلیبی سے پیشتر بھی اہل یورپ لیاں ہو چکی تھیں، مثلاً صلیبیہ اور اندلس کی عرب فتوحات اور جنوبی فرانس پر عربوں کا حملہ، لیکن آئے تھے جب یورپ کا جدید تمدن شروع نہیں ہوا تھا، اسلئے ان کی اہمیت تمام تر مقامی محارباتِ صلیبی میں اسلام کا مقابلہ یورپ کے کسی خاص ملک یا قوم سے نہ تھا، بلکہ ہر ملک و قوم نے اپنی کی تھی، اور یہ پہلا موقع تھا جب یورپ نے اپنی وحدت کا احساس کیا اس سے پہلے پورا براعظم بکھرا ہوا تھا، آئین، قانون وغیرہ قوموں میں تقسیم تھا، لیکن محارباتِ صلیبی ہی کے دوران میں مندرجہ بالا پیدا ہوا جس یورپ کی تمام قومیں یکساں طور پر شریک تھیں، یہ اتحاد تمام تر اس عناد کا پیدا کردہ

تھا جس نے اسلام کے خلاف یورپ کی ہر قوم کو براہِ یکجہتہ کر دیا تھا،

فاضل مصنف کا خیال ہے کہ مشرق و مغرب کے تعلقات کی تلخی اُن ناقابلِ بیان مظالم کا نتیجہ ہے جو مسیحی صلیب کے مقدس ہاتھوں سے سماں اسلام کو پہنچے، اور بغض و عناد کا جو بیج محارباتِ صلیبی نے بویا، وہ برابر نشوونما پاتا رہا، اور نہ حقیقتہً تعلقات کی ایسی شدید ناگواری کے لئے کوئی خلقی سبب موجود نہ تھا، یہ ضرور ہے کہ اسلامی اور مغربی تہذیبیں بالکل مختلف اور جداگانہ بنیادوں پر قائم ہیں، لیکن جیسا کہ موصوف نے تاریخی دلائل سے دکھایا ہے، ان کے درمیان دوستانہ روابط کا قیام ناممکن نہ تھا اور جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اُس نے یورپ کی طرف ہمیشہ رواداری اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، مثلاً جب خلیفہ ہارون رشید نے شہنشاہ شارلین کے دربار میں اپنی سفارت بھیجی تھی، تو یہ اسی جذبہ رواداری کا علمی اظہار تھا، اور نہ قوم فرینک کی دوستی سے خلیفہ کو کسی مالی منفعت کی توقع تھی، یورپ اس وقت اپنے تمدن کی ابتدائی منزلیں طے کر رہا تھا، اور اس میں اسلامی تعلقات سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی اہلیت نہ تھی، تاہم اسکی طرف سے ان تعلقات کی نسبت کسی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا گیا، یہیں یقین ہے کہ اگر محارباتِ صلیبی کے پیش آجانے سے اسلام اور یورپ کے باہمی تعلقات کا شیرازہ دفعتاً درہم بہم نہ ہو گیا ہوتا، تو باوجود مذہبی اور تمدنی اختلافات کے یورپ اس شدت کے ساتھ آج اسلام کا دشمن نہ ہوتا، تاریخ شاہد ہے کہ قوموں کے درمیان سیکڑوں لڑائیاں ہوئیں، اور فرائوش کر دی گئیں، انھوں نے باہمی تعلقات پر کوئی مستقل اثر نہیں چھوڑا، لیکن محارباتِ صلیبی کی اثر اندازی صرف میدان کا درازا تک محدود نہ تھی، ان سے اسلام کے خلاف یورپ کا ذہن و دماغ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مسموم ہو گیا، مغرب کے کیتھولک پاروں نے جو علوم فنون کے آئینہ الگ تھے، جاہل عوام کے سامنے اسلامی تعلیمات کو مسخ کر کے ایک ایسا نفرت انگیز نقشہ پیش کیا جس کے نقوش روزانہ اور تحقیق علمی کے باوجود آج تک مٹ نہ سکے،

نفرت و عداوت کا جو بیج محارباتِ صلیبی کے ہاتھوں بویا گیا تھا، وہ بہت جلد بااثر ہوئے لگا، اندلس کے مسلمانوں نے اسلامی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کیلئے جدوجہد شروع کر دی، اور اس مقصد کے حصول میں جتنی

انتہائی اسلام کے خلاف یورپ کا جذبہ عناد زیادہ مضبوط اور مستقل ہوتا گیا بالآخر انتہائی مطالبہ اور زرنگی کے بے شمار مسلمان قتل و برباد کر دئے گئے، اور جو ان رفح فرساتھ دیون کے بعد باقی رہ گئے، کر دیا گیا۔

مذہب اندلس کی بازگشت ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک تیسرا نہایت اہم واقعہ پیش آگیا جس نے یورپ کے سب سے تعلقات کو بھی برباد کر دیا، یعنی ترکوں کا سلطنت بازنطینی کے پایہ تخت قسطنطنیہ پر قبضہ کر لینا کے بعد یورپ میں اسلامی فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہوا، وہ صدیوں تک قائم رہا، اور اب اسلام کے دشمنی صرف مذہبی اور تمدنی اختلاف تک محدود نہ رہی، بلکہ اس نے سیاسی اہمیت بھی حاصل کر لی، جس کے تحت اور بڑھ گئی یہ شدت یہاں تک بڑھی کہ تمدنی اور مذہبی تغیرات کے بعد بھی ایسے کوئی فرق پیدا نہ کیا کہ عہد میں یورپ مختلف جماعتوں اور فرقوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جو ایک دوسرے کو تباہ کرتے تھے، لیکن اسلام کی نفرت سب کے دلوں میں یکساں طور پر راسخ تھی، پھر ایک زمانہ ایسا آیا، کہ یورپ میں زائل ہونے لگا، لیکن اس وقت بھی اسلام کی نفرت بدستور باقی رہی، بالآخر وہ دور شروع ہوا کہ یورپ دینا مذہبی کے ساتھ غیر ملکی تمدنوں کا مطالعہ کرنے لگے، لیکن اسلام کے معاملہ میں انکی صلاحیت رہی۔

حالات کے باوجود آج بعض اسلامی معلقوں میں یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ اسلام کے خلاف یورپ کی نفرت اب کم ہوتی جاتی ہے، اور وہ اسلامی تعلیمات اور اصول معاشرت سے روز بروز قریب تر ہوتے ہیں، یہ تو قبح کہتے ہیں کہ عنقریب تمام یورپ اسلام کا طبقہ گوش ہو جائے گا، فاضل خوش اسلوبی کے ساتھ اس دلفریب غلط فہمی کو دور کیا ہے، موصوف کو یقین ہے کہ تمام اسلام ہی وہ مذہب ہے جو ہر بے لاگ تنقید کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ کر سکتا ہے، اور جو مقبول صلحہ بالآخر تمام نوع انسانی کا ایک عالمگیر مذہب ہو کر رہے گا، لیکن مستقبل کے جن

حد و تک نظر کی رسائی ہے، اس واقعہ کے عالم ظہور میں آنے کی کوئی علامت ابھی دکھائی نہیں دیتی، موصوف کا خیال ہے کہ یہ امکان صرف اسی وقت عمل میں آسکتا ہے جب یورپ کے تمدنی غرور و تمرد کی عمارت معاشرتی تباہ کاریوں کے ہاتھوں بالکل برباد ہو جائے، اور اسکی موجودہ ذہنیت اس حد تک بدل جائے، کہ اسیں مذہب کے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے آج مغربی دنیا صرف اپنے مادی کارناموں کی پرستش میں محو ہے، وہ صرف آسائش کو اپنی تمام کوششوں کا نصب العین بنا رہی ہے، اسکی مادیات اور مذہب سے مخالفت بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور اسکی کوئی تخفیف نہیں ہو رہی ہے، جیسا کہ بعض سادہ لوح مسلمانوں کا خیال ہوا۔

”یورپ آج اسلام سے جس قدر دور ہے پہلے کبھی اس سے زیادہ نہ تھا، ممکن ہے کہ ہمارے مذہب کے خان اسکی عملی دشمنی کم ہو رہی ہو، لیکن اس کا سبب اسلامی تعلیمات کی قدروانی نہیں، بلکہ وہ روز افزوں تمدنی انحطاط و اختلال ہے، جو دنیا سے اسلام میں واقع ہو رہا ہے، مغرب ایک زمانہ میں اسلام سے غافل تھا، اور اس خوف نے اسے ہر اس شے کا دشمن بنا دیا تھا، جس میں اسلامی رنگ پایا جاتا تھا، خواہ وہ شے خالص روحانی اور معاشی معاملات ہی سے تعلق رکھتی ہو، لیکن ایسے وقت میں جب کہ اسلام یورپ کے ایک مخالف کی حیثیت سے اپنی اہمیت کا بشیر صہکھ چکا ہے، یہ ایک بالکل قدرتی امر ہے، کہ تخفیف خوف کے ساتھ یورپ ان جذبات کی شدت میں بھی کمی کر دے، جو اسلام کے خلاف ابتداء میں اس نے قائم کر لئے تھے، اگر ان جذبات کے اظہار عمل میں کی پیدا ہو گئی ہے، تو اس سے ہمیں نتیجہ نکالنے کا حق نہیں ہے، کہ مغرب باطنی طور پر اسلام سے زیادہ قریب آگیا ہے، اس کا یہ طرز عمل اسلام سے متعلق صرف اسکی بے پروائی کو ظاہر کرتا ہو۔“

مغربی تہذیب مذہب کی مخالفت جیسی پہلے تھی، اٹھیک ویسی ہی آج بھی ہے، یہ صحیح ہے کہ یورپ اور مذہب میں چند اسلامی انجمنیں تبلیغ کا کام کر رہی ہیں، اور ان کی کوششوں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہو، لیکن اس امر کی دلیل نہیں کہ مغرب پھر مذہب کی طرف رجوع کر رہا ہے، علاوہ بریں اس معاملہ میں اسلامی مشن کوئی انفرادیت بھی نہیں رکھتا، عیسائیت کے بے شمار روحانی فرقوں کے علاوہ مغرب میں تھیوسنیک تحریک کا بھی اچھا خاصہ

پ کے مختلف پایہ تختوں میں بودھ مذہب کے معبود اور مشن بھی موجود ہیں جو دین میں جو دین میں بودھ مشن اسلام کی کامیابی کی بنا پر مسلمانوں ہی کی طرح بودھ مذہب والے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہب سے قریب ہوتا جا رہا ہے لیکن بقول مصنف دونوں صورتوں میں یہ دعویٰ رافضیوں کا اسلام یا بودھ مذہب میں داخل ہو جانا مغربی تہذیب پر کوئی قابل ذکر اثر ڈالنے کیلئے

کا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی مشن چند افراد کے دلوں میں تلاش و تحقیق کے ایک بہت زیادہ اتک کچھ پیدا نہ کر سکا، اور وہ بھی زیادہ تر اس اثر کی وجہ سے جو ایک غیر ملکی مذہب پر ڈالتا ہے، بلاشبہ بعض لوگوں نے محض حق کی تلاش میں سچائی کے ساتھ تبدیل مذہب شمار مستثنیات میں ہے، اور ان کے عقائد تہذیب جدید کی روپر کچھ بھی اثر نہیں ڈالتے، ہر مذہب میں مادی مسلکوں میں داخل ہوتے جاتے ہیں، انکی تعداد شمار سے باہر ہو، اور انہی کے خیالات و خیالات کا صحیح اندازہ ہوتا ہو

چکا ہو کہ چونکہ اسلامی اور مغربی تہذیبوں کی بنیادیں بالکل مخالف اصولوں پر قائم ہیں، آہنگی پیدا کرنا کسی طرح ممکن نہیں، ایسی صورت میں یہ توقع بھی نہیں کی جاسکتی کہ مادی اصول پر دسی جائے گی، وہ ان اثرات سے محفوظ رہ سکے گی، جو اسلام کے

تعلیم کا مسئلہ بھی وقت کے ان اہم مسائل میں ہے، جو ہنوز ایک متفق علیہ فیصلہ کے محتاج ہیں ایک جماعت صرف علوم دینیہ کی تعلیم کو ضروری بلکہ کافی خیال کرتی ہے، دوسری مفسرین کی ہے، جو تمام تر علوم جدیدہ کے شیدائی ہیں، اکثریت انہی کی ہے، اور تیسری نوا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک تیسری جماعت بھی ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ

اسلام دین اور دنیا دونوں کی فلاح و بہبود کا ضامن ہو، اسلئے وہ علوم بھی جو مادی اور دنیاوی ہونے کی حیثیت سے خاص مذہبی حلقوں میں مسترد کر دئے گئے ہیں، مسلمانوں کی توجہ کے مستحق اور رفتار زمانہ کا ساتھ دینے کے لئے ضروری ہیں، فاضل مصنف اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہیں کہ مذہب کا اثر ان اشخاص کے دلوں سے جنہوں نے مغربی اصولوں پر تعلیم پائی ہو، سرعت کے ساتھ زائل ہو رہا ہے، تعلیم یافتہ طبقوں میں مذہب سے جو بے تعلقی اور برکتگی پھیلی ہوئی ہے، اس کا سبب نادانوں کے نزدیک یہ قرار دیا جاتا ہے کہ مغربی سائنس مذہب کی صداقت کو غلط ثابت کر رہی ہے، موصوف اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سائنس مذہب کی صداقت کے خلاف کوئی مقول حجت پیش کرنے سے اس وقت تک قاصر ہے اور اس برکتگی کا سبب محض یہ ہے کہ تہذیب جدید کا عقلی ماحول جو نہایت شدت کے ساتھ خلاف مذہب ہے، ان جوان مسلمانوں کے قوائے مذہبی کو اپنے اثر سے بالکل مائل کر دیتا ہے اس وقت بنیادی سوال یہ ہے کہ علوم جدیدہ سے متعلق ہمارا رویہ کیا ہونا چاہئے؟

مسلمانوں کیلئے مغربی تعلیم کو مضر قرار دینے کے یہ معنی نہیں کہ اسلام نفس تعلیم کا مخالف ہو جو لوگ اسلام پر یہ الزام عائد کرتے ہیں، وہ یا تو مذہب اور تاریخ دونوں سے نادان ہیں، یا تہذیب کی شدت سے مغلوب ہو کر دیدہ و دانستہ غلط بیانی کرتے ہیں، قرآن پاک شروع سے آخر تک عقل و شعور اور فکر و تدبیر کی دعوتوں سے پُر ہے، پھر طلب علم کی فرضیت اہمیت پر مشہور حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ کے علاوہ ارشادات نبوی کا ایک خاصہ ذخیرہ موجود ہے، اسلام علوم جدیدہ کی تحصیل سے نہیں روکتا، مسلمانوں کو ان علوم کے حاصل کرنے اور مغربی قوموں کی طرح سائنٹفک اور اقتصادی حیثیت سے ترقی کرنے کی پوری اجازت ہے، مغربی تعلیم فی نفسہ ان کیلئے کوئی مضرت نہیں رکھتی، لیکن جو چیز ان کیلئے مضرت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ مغربی آنکھوں سے دیکھیں اور مغربی دماغوں سے سوچیں، فاضل مصنف نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ علم بذات خود نہ مشرقی ہو، اور نہ مغربی لیکن اسکی تحصیل و مطالعہ میں ہر قوم کا نقطہ نظر اسکی مخصوص تمدنی ذہنیت کے مطابق ہوتا ہے، مغرب کی موجودہ ذہنیت اپنی اعلیٰ عقلیت کے باوجود تمام تر مادی اور مخالف مذہب ہے، اسلئے اس کا پورا تعلیمی نظام بھی اسی رنگ میں رنگا

اس تک جدید تجربی سائنسوں کا تعلق ہوا ان کی تحصیل مسلمانوں کیلئے مفرت رمان نہیں مفرت صوف اس میں ہوا جسکے توسط سے مسلمان ان سائنسوں کو چل کر رہے ہیں۔

مسلمان طلب علم کے فریضہ کی ہمیشہ پابندی کرتے، تو آج انھیں ان جدید سائنسوں کیلئے یورپ کا محتاج رہا اسکی طرف دیکھا نہ ڈالتے جیسی کوئی پیاس کا مارا گیستان میں پڑا ہوا افی کے مراب پر ڈالتا ہوا مبتلا رہ کر انھوں نے اپنے مواقع کھودے اور یورپ ترقی کی راہ میں ان سے بہت آگے بڑھ گیا۔ جدید سائنسوں کو یورپ کے تعلیمی واسطہ سے چل کریں، لیکن ایسے بھی احتیاط کی ضرورت ہر مضمون یورپ میں صرف سائنٹفک مواد (Matter) اور طریقہ (Method) حاصل

علاوہ اور کچھ نہیں موصوف کے نزدیک مدارس اسلامیہ کے نصاب میں تمام علوم مغربی میں سے ضروریات (Natural Sciences) اور ریاضیات کی تعلیم کو نمایاں جگہ دینی چاہئے، باقی لی لٹریچر، اور وہ تاریخ عالم جو مغربی نقطہ نظر سے مرتب کی گئی ہو، اسلامی نصاب تعلیم میں ان سب کو رد دینی چاہئے، مغربی لٹریچر کی تعلیم کو محض اسکی سانی حیثیت تک محدود رکھنا چاہئے، اسکی تعلیم مالک اسلامیہ میں رائج ہے، اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے، کہ مغربی تہذیب و تمدن کی خادام دماغوں میں سرایت کر جاتی ہے، جو اسلام کی روح کے ساتھ کبھی ہم آہنگ نہیں ہو سکتی

مغربی لٹریچر کے بجائے اسلامی لٹریچر کی تعلیم پر زیادہ زور دیا جائے، تاکہ اسلامی تمدن کی وسعت طلبہ کے ذہنوں کو متاثر کرے اور ان میں مستقبل کیلئے ایک نئی امید پیدا ہو۔

لٹریچر کی مروجہ تعلیم سے زیادہ مسلمان نوجوانوں کے لئے اس تاریخ عالم کا مطالعہ مفید ہے، جو اہل تہذیب کی تہذیب اور تہذیبوں پر فوقیت رکھتی ہیں، اور اسی خود ساختہ دنیا پر حکمرانی کرنے کیلئے ایک سند تصور کرتے ہیں، دنیا کی جو تاریخ ان کے قلم سے نکلتی ہے وہ

حقیقت ایک وسیع پیمانہ پر مغرب ہی کی تاریخ ہوتی ہے، جیسے دوسری قوموں کا ذکر صرف اسی حد تک آتا ہے جس حد تک ان کے وجود اور ترقی سے خود یورپ پر کوئی اثر براہ راست پڑتا رہا، ظاہر ہے کہ ایسی تاریخ کا مطالعہ مشرقی نوجوانوں کے دماغوں پر صرف یہ اثر ڈالے گا کہ وہ اپنے تمدن اپنے ماضی اور نیز مستقبل کے امکانات میں یورپ کی قوموں سے بہت گرے ہوئے ہیں۔

سخت ضرورت ہے کہ اس اثر کو دور کرنے کیلئے اسلامی اداروں میں تاریخ کی تعلیم پر نظر ثانی کی جائے بلاشبہ یہ کام آسان نہیں، اسکے لئے تمام تاریخ کی تحقیقات کو نوکرنا پڑے گی، لیکن اگر ایسا نہ کیا گیا، تو مسلمان طلبہ کے دلوں میں اسلام کی حقارت کا جذبہ روز بروز زیادہ مضبوط ہوتا جائیگا اور اپنی پستی کا احساس ان کے اندر بڑھتا ہی جائے گا، اگر مسلمان اب تک سائنٹفک تحقیقات کی طرف سے غافل تھے، تو آج اس غلطی کی تلافی اس طرح نہیں ہو سکتی کہ ہم بے سوچے سمجھے مغربی علوم کو قبول کر لیں، سائنس سے متعلق ہماری تمام بھیلی کوتاہیاں اور ہمارا افلاس اس ملک اثر کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا، جو مغربی نظام تعلیم کی کورانہ تقلید سے دنیا سے اسلام کے مذہبی امکانات پر پڑے گا، اگر ہم اسلام کی حقیقت کو ایک تمدنی عنصر کی حیثیت سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں تہذیب مغرب کے عقلی ماحول سے بچنا ضروری ہے، جو ہماری سوسائٹی اور ہمارے میلان پر غلبہ پا رہا ہے، مغربی اخلاق و آداب اور مغربی طرز معاشرت کی تقلید سے مسلمان رفتہ رفتہ مغربی منہج نظر کو اختیار کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، انھیں وضع و قطع کی تقلید بتدریج ویسی ہی ذہنیت بھی پیدا کر دیتی ہے۔

آج کل اکثر تعلیم یافتہ اشخاص کا خیال ہو کہ لباس اور وضع کو کسی قسم کی روحانی اہمیت حاصل نہیں ہے، اور نہ مذہب رسم و رواج کا پابند ہے، مصنف کو بھی اعتراف ہے کہ اسلام میں تنگ ذہنی نہیں، لیکن وہ اس حقیقت سے باخبر ہیں، کہ کسی تہذیب کی ظاہری وضع و قطع کو اختیار کرنا اس تہذیب کی روح سے متاثر ہوئے بغیر ممکن ہی نہیں ہوا، اور وہ بالکل صحیح فرماتے ہیں، کہ قطع نظر اس واقعہ کے کہ مغربی تہذیب کی بہتری باتیں صریح طور پر تعلیمات اسلام کے خلاف ہیں، مثلاً عورتوں اور مردوں کا آزادانہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا یا سود کار و راج یہ

نظرت کی بنا پر بھی تمام مخالف مذاہب سے یہی وجہ ہے کہ جہاں تک اس تہذیب کی اثر اندازی کی تعلیق کی زندگی کے اہم اور غیر اہم پہلوؤں کی تفریق کو رد انہیں رکھتے، علاوہ بریں اگر کوئی مسلمان یورپ میں واداب اور طرز معاشرت کی تقلید کرتا ہے، تو خواہ اس کا ادما کچھ بھی ہو، وہ اس حقیقت کو کہ اس کے نزدیک یورپین تہذیب کو ترجیح حاصل ہو اس موقع پر موصوف نے چند سطروں میں جو وہ اپنے اندر عبرت و بصیرت کا ایک پورا دفتر رکھتا ہے، فرماتے ہیں: کسی غیر تہذیب کی تقلید کا پستی کے احساس کا نتیجہ ہے، یہی اور صرف یہی حال ان مسلمانوں کا ہے، جو مغربی تہذیب کی تقلید اس تہذیب کی قوت، فنی استعداد اور ظاہری چمک دمک کا مقابلہ دینا اسلام کی زبوں حالی سے ہر پہلو سے ہیں، کہ ہمارے زمانہ میں مغربی راہ کے علاوہ کوئی دوسری راہ نہیں ہے، اسلام کے ان کا الزام عائد کرنا بالکل ایک دستور ہو گیا ہے، ہمارے نام نہاد عقلا زیادہ سے زیادہ جو کہتے ہیں، صفائی کا پہلو اختیار کر لیتے ہیں، اور اپنے اور دوسروں کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اسلام روح کو بخوبی قبول کر سکتا ہے،

ان میں مصنف نے جس ذہنیت کو دکھایا ہے، وہ اسی مرعوبیت کا نتیجہ ہے، جس کا ذکر ہم نے اس تبصرہ میں کیا ہے، مغرب کا عرب مسلمانوں کے دماغوں پر اس درجہ مستولی ہو گیا ہے، کہ وہ ہر چیز کو اسی پختے میں چنانچہ مذہب کے ساتھ بھی ان کا طرز عمل یہی ہے، وہ اس حقیقت کے اعلان کی جرات تو نہیں لے سکتے، مغربی تہذیب کی بنیادیں بالکل مخالف اصولوں پر قائم ہیں، اس لئے ان میں ہم آہنگی پیدا کرنا کسی نہیں، لیکن اپنے خیال میں اسلام کی حمایت یوں کرتے ہیں کہ اس کے اصولوں کو کھینچ تان کر مغربی راہ کی کوشش کرتے ہیں، مصنف نے اسی افسوسناک ذہنیت کو دور کرنا چاہا ہے، اور مسلمانوں سے کہ جس چیز کو وہ اپنے لئے مانجھ رہے ہیں، وہ حقیقتہً باعثِ صد فخر و فائز ہے، فرماتے ہیں: اسلام کے حصول کیلئے اصلاحی تدبیریں اختیار کرنے سے پیشتر ضروری ہے کہ مسلمان اپنا مذہب

کی نسبت معذرت کا پہلو بالکل ترک کر دیں، مسلمان کو اپنا سر بلند کر کے رہنا چاہئے، اسے سمجھنا چاہئے کہ وہ تمام دنیا سے مختلف اور ممتاز ہستی ہے، اور اسے اپنی اس انفرادیت پر عدد درجہ فخر ہونا چاہئے، اسے چاہئے کہ اس فرق کو ایک بیش قیمت وصف سمجھ کر محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، اور دوسری کے ساتھ دنیا کے سامنے اس کا اعلان کرے، نہ یہ کہ اس کے لئے معذرت پیش کرے، اور دوسرے تمدنی حلقوں میں ضم ہو جانے کی کوشش کرے، اس کے یہ معنی نہیں کہ مسلمان اپنے کو خارجی اثرات سے بالکل علیحدہ رکھیں، اپنی تہذیب کو برباد کئے بغیر بھی کسی غیر تہذیب کے اثرات کو قبول کرنا ہمیشہ ممکن ہوگا

فاضل مصنف کا خیال ہے کہ اب تک مسلمانوں کی اصلاح میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہونے کا سبب محض یہ ہے، کہ سنت نبوی کے اتباع پر کافی زور نہیں دیا گیا، ایک راسخ العقیدہ مسلمان کی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ سنت کی پابندی اسلام کے وجود و ترقی کی مترادف اور اس سے غفلت اس کے اختلال و زوال کے ہم معنی ہے، ان کے نزدیک مسلمانوں کے تمام امراض ملی کا واحد علاج اتباع سنت ہے، اور یہی وہ مخصوص تجویز ہے، جو موصوف کو عہد حاضر کے اکثر مصلحین امت سے ممتاز کر دیتی ہے، سنت کی جو اہمیت بیسویں صدی کے اس نو مسلم کے دل میں راسخ ہے، کاش ایک ٹکڑا بھی ان مسلمانوں کو نصیب ہوتا، جو صدیوں سے اسلام کے مدعی ہیں، لیکن اتباع رسول کی ناگزیری کے قائل نہیں، مصنف نے صحیح فرمایا ہے، کہ ایسے لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے، جو کسی محل میں داخل ہونے کی خواہش کرتا ہے، لیکن اس کنبی کو استعمال کرنا نہیں چاہتا، جس کے بغیر دروازہ کا کھلنا ممکن ہی نہیں، موجودہ دور میں بعض دانش فروشوں نے یہ خیال پیش کیا ہے، کہ اسلام کی حقیقت سنت نبوی سے بے نیازہ کر بھی حاصل ہو سکتی ہے، یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ حضور کی حیات طیبہ قرآن پاک کی ایک زندہ تفسیر تھی، اور آپ نے جو احکام صادر فرمائے، وہ اسی ذات باری تعالیٰ کے حکم و ایما سے فرمائے، جس نے یہ کتاب مقدس آپ پر نازل فرمائی تھی، صا یطی عن المعوی مصنف کا قلب سنت کے ولولہ سے ایسا سمور ہے کہ وہ رسول کے احکام میں اس تفریق کو جائز نہیں سمجھتے، کہ فلاں فلاں احکام انسانی اور مذہبی معاملات کو تعلق رکھتے ہیں

م اور لائق پابندی ہیں اور فلان فلان کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے، اس لئے ان کی اہمیت بھی کم ہو۔
مزید ایک مقام رسالت کی جامعیت سے نا آشنا ہونے کی علامت ہو، کیا اس زمانہ کے کسی بڑے سے بڑا
سنت کی اہمیت پر اس سے زیادہ زور دیا ہو؟

یہ کہ اکثر روشن خیال مسلمان اتباع سنت کے لئے اپنی آمادگی تو ظاہر کرتے ہیں لیکن انہیں احادیث
م ہے، اور چونکہ سنت کی بنیاد تمام احادیث ہی پر ہے، اس لئے وہ اپنے کو سنت کی پیروی سے منذور
اس فتنہ کی اشاعت بھی مستشرقین یورپ کا ایک نمایاں کارنامہ ہے مصنف نے اس مسئلہ پر نہایت
ہے اور مستند احادیث کی صحت کو بہت مضبوط دلائل سے ثابت کیا ہے، ہم اس بحث کا خلاصہ
یا کرتے ہیں۔

یہ کہ غلط ہونے کی پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے پہلے راوی یعنی کسی صحابی یا بعد کے راویوں
نے قصداً غلط بیانی کی، جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے، ایسی غلط بیانی کا گمان بھی نہیں ہو سکتا، انھیں
جس درجہ گہرا اثر صحابہ پر تھا، وہ تاریخی حیثیت سے پوری طرح ثابت ہے، لہذا یہ کسی طرح قرین قیاس
ر کے ادنیٰ اشارہ پر اپنی جان اور مال سب کچھ قربان کر دینے کیلئے ہر وقت تیار رہتے تھے، وہ آپ
ساتھ بددیانتی برتیں گے، خصوصاً اس صورت میں جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان تک پہنچ چکا
لی متعصداً فلیتبعو و مقعداً من النار (جو شخص قصداً میرے متعلق جھوٹ بیان کرے
انھیں جہنم میں کرے)۔

سے متعلق غلط بیانی کی دوسری وجہ کوئی ذاتی غرض ہو سکتی ہے، سو ایسی تمام حدیثوں کو جو مختلف افراد
سی اغراض سے تعلق رکھتی ہیں، اکابر محدثین خصوصاً امام بخاری اور امام مسلم نے سختی کے ساتھ مشر
حدیثوں کو چھانٹ دینے کے بعد جو ذخیرہ باقی رہ گیا، اس میں کسی ذاتی منفعت کا شبہہ

کسی حدیث کے مستند نہ ہونے کی ایک تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، کہ ممکن ہے کہ خود راوی اول یعنی
صحابی نے یا بعد کے راویوں میں سے کسی ایک نے اُسکے مفہوم کو صحیح طور پر نہ سمجھ سکنے کی وجہ سے یا ملاحظہ کی خطا سے
یا کسی اور نفسیاتی سبب اسکی روایت میں غلطی کی ہو، جہاں تک اس مسئلہ کے نفسیاتی پہلو کا تعلق ہے، ایسی غلطی کا
امکان خصوصاً صحابہ کرام سے بہت ہی کم ہے، صحابہ کیلئے حضور کا ہر ارشاد اور ہر عمل حد درجہ اہمیت رکھتا تھا، نہ صرف
اپنی شخصیت کے غیر معمولی اثر کی بنا پر بلکہ اس سبب سے بھی کہ وہ پختہ عقیدہ رکھتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی زندگی
کے معمولی جزئیات میں بھی تمام اتباع رسول ہی کی ہدایت فرمائی ہے پس وہ آپ کے ارشادات کو محفوظ رکھنے کی تمام امکانی
کوشش کرتے تھے، اور اس مقصد کے لئے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرتے تھے، بیان کیا جاتا ہے کہ جو صحابہ آنحضرت
کی خدمت میں زیادہ حاضر رہا کرتے تھے، انھوں نے آپس میں وود و آدمیوں کی ٹولیاں بنائی تھیں، اور ہر ایک باری

حضور کی خدمت میں حاضر رہا کرتا تھا، اور جو کچھ دیکھتا یا سنتا تھا، اُسے اپنے ساتھی سے بیان کر دیتا تھا، اس سے
معلوم ہوتا کہ وہ حضور کے ارشاد و اعمال کے تحفظ کا کس قدر اہتمام کرتے تھے، ایسی صورت میں یہ زیادہ قرین قیاس نہیں
کہ وہ الفاظ حدیث کے تحفظ میں بے پروائی کرتے رہے ہوں، اور پھر اگر ہزاروں صحابہ کیلئے پورے قرآن کو حفظ کر لینا
مکن تھا، اور سب کے جزئیات تک اُن کے حافظہ سے فرو گذاشت نہیں ہوئے، اور حضرت عثمان کے زمانہ خلافت
میں متفقہ طور پر وہ پورے قرآن کو ضبط تحریر میں لائے، تو صحابہ اور تابعین کیلئے یہ بھی ممکن تھا، کہ ارشادات نبوی کو
بغیر گھٹائے بڑھائے اپنے حافظہ میں محفوظ کر لیں، علاوہ بریں محدثین صرف انہی حدیثوں کو کامل طور پر صحیح قرار دیتے
ہیں جو ایک ہی طرح سے مختلف سلسلہ رواۃ میں بیان کی گئی ہیں، اس میں شبہہ نہیں کہ صحیح حدیثوں کے ساتھ بے شمار منوع
حدیثیں بھی شامل ہو گئی ہیں، لیکن ان کی چھان بین ہمیشہ ہوتی آئی ہے، اور محدثین نے اُن کی تفتیش و تحقیق میں کوئی
دقیقہ اٹھا نہیں رکھا ہے، علی الخصوص امام بخاری اور امام مسلم نے احادیث کی جانچ میں جرح و تعدیل کا کوئی ذر
باقی نہیں چھوڑا، چنانچہ یہ اسی کاوش کا نتیجہ ہے، کہ رواۃ حدیث کی تحقیق میں اسما، الرجال کا ایک مستقل فن مرتب
ہو گیا، محدثین نے صرف انہی حدیثوں کو لے لیا ہے جنکے راوی انکے قائم کردہ معیار میں پورے اُترے، اور وہ

تھا کہ کسی روایت کی تحقیق میں اُس سے زیادہ سخت معیار قائم کرنا ممکن ہی نہیں۔

بالا بحث کے بعد فاضل مصنف دعویٰ کرتے ہیں، کہ اس وقت تک کوئی ناقذیہ ثابت نہیں کر سکا ہے۔
محدثین کے معیار صحت کے مطابق صحیح قرار دی جا چکی ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں، اور پھر فرماتے ہیں، کہ
رسولوں سے انکار کرتے ہیں، وہ ایک خاص سبب سے ایسا کرتے ہیں، وہ اپنی پست ذہنیت اور
ت کو روح اسلام سے جو سنت رسول میں پائی جاتی ہے، کسی طرح مطابقت نہیں دیکھتے، اسلئے
پنے اور اپنے ماحول کے نقائص کو دور کریں، وہ اتباع سنت کی پابندی ہی سے آزاد ہو جانا چاہئے
ہو جائے تو وہ تعلیمات قرآن کی تفسیر اپنے خاطر خواہ عقلیت کے سطحی طریقہ پر کر سکیں گے، اور پھر
اور اپنی رائے کے مطابق قرآن کے معنی بیان کر سکے گا، علاوہ بریں مسلمانوں کی موجودہ نسل مغربی
سے مرعوب ہو کر اسکی ہر ادا کی دلداد ہو رہی ہے، اور اُسے اختیار کرنے کی بجز اسکے کوئی صورت
کو ناقابل اعتماد قرار دے کر سنت ہی سے آزادی حاصل کر لی جائے، جس کے بعد قرآن کے مفہوم کو
دریب کے مطابق کر لینا آسان ہو جائے گا،

اسلام کی طرف سے یہ ایک بہت قدیم اعتراض چلا آتا ہے، کہ اتباع سنت کی سختی کے ساتھ پابندی
می پر ایک روک ٹوک کر دینا ہے جس سے سوسائٹی کی فطری ترقی محدود ہو جاتی ہے، چنانچہ مغربی
مخطوط کا ایک بڑا سبب اتباع سنت ہی کو قرار دیا ہے، فاضل مصنف اس اعتراض کا جواب دیتے
کہ فہم انسانی سختی کے ساتھ محدود ہے، اور ہمارا دماغ اپنی فطرت کے لحاظ سے کلیت کے تغیر کا واسطہ
تمام چیزوں کے جزئیات ہی کو سمجھ سکتے ہیں، لہذا اس مذہب کے مسائل میں جو فوق العالی
ہے، ہمیں لاجرمی طور پر ایک ایسے بادی کی ضرورت ہے، جس کا دماغ انسانی دماغوں سے فائق
انوارانیت سے معمور ہو، یعنی ہمیں ایک نبی کی ضرورت ہے، جو ہماری ہدایت کیلئے مبعوث ہوا ہو
رہے رکھتے ہیں، کہ قرآن خدا کا کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول تھے، تو ہم نہ صرف اخلاقی بلکہ

عقلی حیثیت سے بھی آپ کی ہدایتوں پر بے چوں و چرا عمل کرنے کیلئے مجبور ہیں، یہ صحیح ہے، کہ حضور کے بعض احکام
مربی طور پر زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں، جنکی اہمیت مقابلہ کم ہے، ہمیں چاہئے کہ چیز زیادہ اہم بن
ان کو کم اہمیت والوں پر مقدم سمجھیں، لیکن ہمیں یہ حق ہرگز چھل نہیں ہے، کہ اُن میں سے کسی ایک کو بھی غیر ضروری
سمجھ کر اس سے بے اعتنائی برتیں، کیونکہ آپ کا ہر حکم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہے۔

اس اعتراض کے علاوہ مخالفین کا یہ بھی خیال ہے کہ اسلام اب محض ایک زائل شدہ قوت ہے، اور دنیا کو جو کچھ
فائدہ اس سے پہنچ سکتا تھا، وہ اب پہلے پہنچ چکا، اس رائے سے وہ مسلمان بھی متفق ہیں جو تہذیب جدید سے مخلوب
ہو چکے ہیں، اور اپنے اندر مقابلہ کی جرأت بالکل نہیں پاتے، اُن کے نزدیک دنیا کے اور تمدنوں کی طرح اسلامی تمدن
کا دور عروج بھی ختم ہو گیا، اور اب اس کے انحطاط و زوال کا زمانہ ہے جو ہر تہذیب تمدن کو ایک وقت قدرتی طور
پر پیش آتا ہے، لہذا ایسی حالت میں تمام جدوجہد بے سود ہے، فطرت کا قانون عروج و زوال بدل نہیں سکتا، اور اسلامی
تمدن کی تباہی بھی ناگزیر ہے،

لیکن مصنف کی قوت ایمانی اس تاریخی دلیل سے قطعی مرعوب نہیں ہوتی، وہ اسلام کو اس کلیت سے مستثنیٰ سمجھتا
ہے، اور اعلان کرتا ہے، کہ اگر اسلامی کلچر ایک ایسے قانون کی پیروی کا نتیجہ ہے، یا تھا، جو خدا کی طرف سے نازل ہوا
تو ہم ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے، کہ دوسرے کلچروں کی طرح یہ بھی مرور زمانہ کے ساتھ وابستہ اور قوانین حیات عضوہ
کے ساتھ محدود ہے، جو چیز نظام ہر اسلام کی موت معلوم ہوتی ہے، وہ ہمارے دلوں کی موت اور تہی ماگی کے
سوا اور کچھ بھی نہیں، جو اپنی شدت سستی کی وجہ سے دائمی آواز کو سننے سے قاصر ہیں، اس بات کی کوئی علامت
نظر نہیں آتی، کہ انسان اپنی موجودہ حالت عروج میں اسلام سے مستغنی ہو گیا ہے، وہ اسلام کے پیش کردہ
نظام اخلاق سے بہتر کوئی نظام پیش نہیں کر سکا، وہ اخوت انسانی کے تغیر کو کسی عملی بنیاد پر قائم نہیں کر سکا،
جیسا کہ اسلام نے اپنے فوق الملی تحیل امت میں کر دکھایا ہے، وہ کوئی ایسا معاشرتی نظام پیدا نہیں کر سکا،
افراد کے یہی تنازعات و مناقشات اس حد تک کم ہو جائیں، جس حد تک اسلام کے معاشرتی نظام نے کم

جان لاک کا فلسفہ

۱۶۳۲ء - ۱۷۰۴ء

از جناب سید منظور احمد صاحب ایم اے (علیگ) پٹنہ

ہمارے سارے علوم اور معلومات کی بنیاد ہمارے ذہنی تصورات پر ہے، یہ تصورات کیا تاثر پر ہیں؟ اور یہ کھو فطرت کی طرف سے اخذ ہوئے ہیں یا یہ بھی ہمارے کسب و استدلال اور خارجی تجربوں کو حاصل ہوئے ہیں، ان سوالوں کے جواب میں مختلف فلسفیوں نے مختلف نظریے پیش کئے ہیں، لاک یہ کہتا ہے کہ بدیہی تصورات کوئی چیز نہیں، نیز یہ کہ ہمارے ذہنی تصورات خارجی محسوسات سے ماخوذ ہیں، ذیل کی تحریریں انہی

دو باتوں کی تشریح کی گئی ہے، معارف

جان لاک دوسرے انگریز فلسفیوں کی طرح اثباتی (Positive) رجحانات کا بہت بڑا حامی ہے

طب کے مطالعہ کی راہ سے وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ یورپ کے عہد وسطیٰ کے اکثر علوم، جنکی نشوونما کلیسا کی چار دیواری کے اندر ہوئی تھی، بے سود اور لاعاصل ہیں، اس کا خیال ہے کہ افلاطون کے مابعد الطبیعیات، اخلاقیات، اور انہیات کے یہی (a priori) قوانین حقیقت سے روشناس ہونے میں بڑی حد تک مانع ہیں، اور جدید میں بھی بدیہیات کے متعلق بلند پروازیوں کی بدعت و بیکارت (Descartes) نے جاری رکھی،

اگر ادراک حقیقت کیلئے ذہن خارجی عالم کا محتاج نہیں تو مشاہدہ اور تجربہ بیکار ہے، ریاضی کی طرح طب میں بھی تجربہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہئے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس میں بغیر تجربہ کے منہر نہیں دیگارت نے فلسفہ اور انہیات

John Locke 1632 - 1704

وہ انسان کی قدر و منزلت اسکے احساس امن و سلامتی، اسکی امید روحانی، اور سب سے آخر لیکن یقیناً اسکی مسرت کو ترقی نہیں دیکھا؟

جب کہ ہر روشن خیال مصلح جس کے منہ میں زبان اور ہاتھ میں قلم ہو، اسلام کی اصلاح کیلئے بیقرار مناسب ہے، کہ ایک خالص یو وین اور تہذیب جدید کی گود میں پرورش پائے ہوئے شخص کی رائے بن سُن لی جائے، اور

سے لے اسکی ضرورت نہیں ہے، کہ اسلام کی اصلاح کریں جیسا کہ بعض مسلمانوں کا خیال ہے، کیونکہ اسلام اصل اور مکمل ہے، ہیں جس چیز کی اصلاح کرنیکی ضرورت ہو، وہ مذہب کی نسبت ہمارا دیر، ہماری سستی، ہماری کوتاہ نظری، مختصر یہ کہ خود ہمارے نقائص ہیں نہ کہ اسلام کے بعض مفروضہ نقائص، اسلام مذہبی پیدا کرنے کیلئے ہمیں باہر کے جدید اصول عمل کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف قدیم اصولوں ہی کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے، بلاشبہ ہم غیر تمدنوں سے نئی قوت حاصل کر سکتے ہیں، مل نظام کو کسی غیر شے سے خواہ وہ مغربی ہو، خواہ مشرقی بدل نہیں سکتے، اسلام بحیثیت ایک روحانی شے کے بہتر نہیں بنایا جاسکتا؟

سیرۃ النبی حصہ دوم

مستند تائید ہیں اقامت امن و تائیس خلافت اشاعت اسلام، انتظامات مذہبی، مکمل شریعت، حجۃ الوداع، مذاق و طوالت کی تفصیل اور ازدواج و اولاد کا مختصر تبصرہ، طبع اول تقطیع کلاں، ضخامت ۲۵۱ صفحے، قیمت طبع دوم تقطیع خورد و غلامت ۴۲۰ صفحے قیمت باختلاف کاغذ صر ہے

کلاس اس ضخامت ۵۱۰ صفحے، طبع دوم، قیمت ۱۰۰ - غیر "منیجر"

طہوں اور قانون کو بند کر لیا، اور تمام تر بہیمیات سے نتائج حاصل کئے، لیکن یہ بلند پروازیوں اور
جہانیاں کے مطالعہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوا کلیسا کی مابعد الطبعیات کا بھی یہی طریقہ تھا کہ عالم
کر لیا جائے، اور ذہن یا روح انسانی کو تمام خیالات کا مبدی سمجھا جائے،

فیصلوں کی انہیں کھولنے کیلئے یہ ثابت کرنا ضروری ہوا کہ ہمارے خیالات عالم خارجی کے رہیں نہ
لاک نے ایک کتاب عقل انسانی کے متعلق (Essay concerning the
understanding of man) کی تصدیق (Critique) نے کیا،

میں حسب ذیل مسائل کے متعلق بحث ہے،

کا مبدی کیا ہے؟

تک کہاں تک ہو؟ اور کہاں تک وہ یقینی ہے؟

مقبور کرنا کہ وہ ان مباحث کو ترک کرے، جو بن طور پر ہمارے علم کی حد سے خارج ہیں،

(Idealism) کے خلاف اس کا انقلاب انگیز جہاد اسلئے تھا کہ برہی علوم کی کوئی

ہے، کہ نوزائیدہ بچے، بہتیرے غبی آدمی، اور ہشیار جبلا کو ان اولیات (Axioms) کے

جو برہی کئے جاتے ہیں، برہی تصورات (Ideas) کے حامی یہ کہتے ہیں، کہ ذہن

موجود ہو سکتے ہیں جن کا شعور (Consciousness) نہ ہو، لیکن یہ کہنا کہ شعور ذہن

خالیکہ اس کا شعور نہیں ہے اسلئے یہ ہوئے کہ ایک چیز ذہن میں ہو بھی اور نہیں بھی ہو

انسانی کا خاتمہ ہے، اور وہ چیزیں کا شعور نہ ہو، ذہن میں نہیں پائی جاسکتی،

بعض تصورات کا علم بہت پہلے سے ہوتا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ بات صاف طور پر ظاہر

حقائق کا علم کسی (acquired) ہو، برہی (innate) نہیں، ہم بتدریج

تے ہیں، اس کے بعد ان کو دوسروں پر ظاہر کرنے کے لئے ان کے نام رکھتے ہیں، اور اس کے

بعد ان کے مابین جو تعلقات ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، اگر تمام عالم انسانی کسی حقیقت کا مترس ہے، تو اس سے یہ ثابت
نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت برہی ہے، ایسے حقائق کا علم اسی وقت ہوتا ہے جب وہ کسی دوسرے شخص کی زبانی سنے
جائیں، حالانکہ اگر وہ برہی ہیں، تو محتاج سماعت کیوں ہیں، یہ کہنا کہ ایک حقیقت برہی ہی ہو اور نامعلوم بھی مترس حق

اور غیر مقبول ہو،

اخلاقیات کے اصول بھی دوسرے علوم کی طرح برہی نہیں، اسلئے مسرت کی تمنا اور تحفیف سے تنفر

ہمارے اندر موجود ضرور ہے، لیکن یہ کسی ایسی حقیقت کو ظاہر نہیں کرتا، جو ذہن میں پہلے سے منقوش ہو، بلکہ یہ

طبیعت انسانی کے رجحانات ہیں، مزید برآں اخلاقیات کا کوئی ایسا اصول نہیں، جس پر ساری دنیا متفق اور کاربند ہو

خدا کا تصور اور اخلاق کے قوانین مختلف قوموں میں مختلف ہیں، سچ بولنے کے متعلق بھی اگر پوچھا جائے

تو خدا کے ماننے والے یہ کہیں گے کہ سچ بولنا خدا کا حکم ہے، اور دائمی سزا یا جزا، خدا کے ہاتھ

میں ہے، لیکن مادہ پرست (Materialist) یہ جواب دیں گے، کہ سچ بولنا

اسلئے ہم پر فرض ہے، کہ رائے عامہ (Public opinion) ہم سے اسکی توقع کرتی

ہے، بخلاف اسکے فلسفی ایک تیسرا جواب دے گا، وہ کہے گا کہ انسان کے علوم مرتب کے نمایان نشان نہیں کہ وہ جھوٹ

بولے، اخلاقیات اسلئے یہ بھی کہتے ہیں کہ ضمیر (Conscience) اخلاق کے قوانین کے ٹوٹنے پر ملامت

کرتا ہے، لیکن ضمیر دراصل اپنے عمل پر اپنے نفس کی رائے ہے، اگر ضمیر برہی اصول کی دلیل ہوتا، تو یہ اصول

متضاد نہ ہوتے، کیا یہ واقعہ نہیں کہ جنگلی اور وحشی قومیں ان برہی جرائم کی مرتکب ہوتی ہیں، جنکو سکر ہر مذہب

شخص کا نپ اٹھتا ہے، لیکن وہ خود ان حرکات پر منفعل ہونے کے بجائے فخر کرتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ کسی اخلاقی

قانون کا ٹوٹنا، اس کے عدم واقفیت کی دلیل نہیں، لیکن یہ خیال کرنا کس قدر بعید از قیاس ہے، کہ ساری کی

ساری قوم علانیہ اس قانون سے انحراف کرے جس کا علم برہی اور لازمی طور پر ہر فرد کو ہو، یہ بھی ظاہر ہے، کہ

اخلاق کے عملی قوانین کو برہی کدینے سے یہ الزام آتا ہے، کہ اخلاق کی تعلیم کی قطعاً حاجت نہیں، اسلئے کہ ہر متنفذ کو

سلسلہ میں یہ بھی قابل غور ہے کہ بعض وہ تصورات جنکی ابتدا بڑھی عورتوں کی توہم پرستی سے ہوتی ہے۔
زمانہ اور عوام کی پذیرائی سے آخر میں مذہب یا اخلاق کے اہم قوانین کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ چون
کہ غلطی کی طرح ہوتا ہے، اور ان پر جس قسم کے نقوش ہم کھینچنا چاہیں، کھینچ سکتے ہیں جب بچے ہیں
اور اپنے علم کا جائزہ لیتے ہیں، تو ان کو یہی توہمات قدیم ترین نظر آتے ہیں، اور خارجی طور پر ان کو
اور علت نظر نہیں آتی، اسلئے وہ سمجھتے ہیں کہ خدا یا فطرت نے یہ تصورات ان کے ذہن میں شروع
رہے ہیں، اسلئے یہ بدیہی ہیں۔

اسی حقیقت جو قضیہ (Proposition) (جملہ) کی صورت میں ہوا کیونکہ بدیہی ہو سکتی
تورات جو اس قضیہ کے اجزاء ہیں بدیہی نہیں، کسی قضیہ کے بدیہی ہونے کیلئے بعض تصورات کا ہونا
ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نوزائیدہ بچے میں بظاہر سوائے بھوک پیاس اور لذت و الم کے احساس
تائیدہ بھی نہیں ہوتا، خدا کا تصور بھی بدیہی نہیں، محدود کے علاوہ ایسی قومیں بھی ہیں جن میں
نہیں، اور نہ اس کے لئے ان کی زبان میں کوئی اصطلاح ہے، اس کے علاوہ خدا کا تصور مذہب
(anthropomorphism) سے لیکر فلسفیوں کی اعلیٰ الہیات (Theology)
کہ ایک کو دوسرے سے کوئی مناسبت نہیں معلوم ہوتی، اور اگر کسی تصور کا عام اور یکساں ہونا
دلیل ہے، تو غالباً خدا کا تصور آگ کے تصور سے زیادہ عام نہیں، اسلئے کہ ایسا کوئی بشر نہیں
اور آگ کا تصور نہ ہو۔

انسانی ابتدا آسانہ تخمہ کی طرح ہوتا ہے، ہمارے تمام تصورات کی بنا اور سارے علوم
(experience) ہے، تصورات دو ذرائع سے ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔
Sev جس سے عالم خارجی کا شعور ہوتا ہے، اور دوسرے وجدان (Reflection) جسکے

ذریعہ اندرونی کیفیات کا علم ہوتا ہے، ذہن میں ایک تصور بھی ایسا نہیں ہوتا جو ان دو کے علاوہ اور کسی ذریعہ سے آیا
بچے کے ابتدائی تصورات کا ذریعہ حواس ہیں، جب وہ کچھ بڑا ہوتا ہے، تو اسے اپنی داخلی کیفیات کا علم ہونے لگتا ہے
اس دعوے کی دلیل بہت کچھ لسانیات سے ملتی ہے، جتنے الفاظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، محسوس تصورات پر مبنی
ہیں، وہ الفاظ بھی جو ایسے افعال اور خیالات کے حامل ہیں جن کا تعلق حواس سے بہت دور کا ہے، یا بظاہر
کچھ بھی تعلق نہیں محسوس تصورات سے لئے گئے ہیں، ایسے شک نہیں کہ بتدریج ان کی صورت بدلتی جاتی ہے، اور
آخر میں ان کو محسوس تصور سے منسوب کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے، مثلاً روح خود ایک غیر محسوس شے ہے، لیکن
ریح (ہوا) سے ماخوذ ہے، جو ایک محسوس شے ہے، اسی طرح ملک الگ (پیغام بھیجا) سے ماخوذ ہے، یا فرشتہ
(فرستہ) فرستادن سے لیا گیا ہے،

اگر ہم ہر لفظ کے مادہ اور ترکیب پر غور کریں اور ان کے معنی کے عہد بعد کے تغیر کو دریافت کریں تو معلوم
معلوم ہوگا کہ ان کی ابتدا کسی نہ کسی محسوس تصور ہوئی ہے، بچے کی کیفیات کا اسکی پیدائش کے وقت سے مطالعہ
کیا جائے، تو صاف معلوم ہوگا، کہ جون جون حواس کے ذریعہ سے تصورات حاصل کرتا جاتا ہے، ایسے غورو
فکر کا مادہ بڑھتا جاتا ہے، اسلئے کہ حواس فکر کیلئے مواد بہم پہنچاتے ہیں، ہم اس وقت تک غور و فکر نہیں کر سکتے
ہیں جب تک ہمارے پاس محسوس تصورات نہ ہوں، اور ذہن میں صرف وہی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا مشاہدہ
ہو چکا ہو، خیال پرستوں کے نزدیک، خیال نفس کا خاصہ ہے، اسلئے یہ ناممکن ہے کہ نفس میں کسی وقت بھی خیال نہ
ہو، اور محسوسات سے پہلے، اور ان سے بالکل الگ رہنے پر بھی نفس غور و فکر کرتا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نفس
خیال کرتا رہتا ہے اور یہ ممکن ہے، کہ بعض اوقات اسکو اس کا شعور نہ ہو، لیکن تجربہ ہی اس مسئلہ کو حل کر سکتا ہے،
اور وہ اس دعویٰ کی تائید نہیں کرتا، نفس کیلئے ہمہ دم فکر کرنا اسی طرح ضروری نہیں جس طرح کہ جسم کیلئے ہر وقت
حرکت کرنا، خیال کا دائمی تسلسل ایسا نظریہ ہے، جس کا ہمارے تجربہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، آدمی فکر نہیں کر سکتا
جب تک کہ اسکو اس کا شعور بھی نہ ہو، اگر یہ سچ ہی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی ہر وقت بھوکا رہتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اسکو

کرتا

خیل تمام تر حواس پر مبنی ہے، تخیل کی اعلیٰ سے اعلیٰ بلندی پر دایوں اور تصور کی انوکھی سے انوکھی جولانیوں میں مدد سے باہر نہیں جاتے، جو ہمارے حواس یا وجدان نے متعین کئے ہیں، ایسے موقع پر عقل بالکل مجبور ہوتی ہے، اشیاء اپنے تصورات ہمارے ذہن پر نقش کر دیتی ہیں، خواہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، یہ مفرد تصورات جب ذہن سے ہٹتے ہیں تو نفس نہ ان سے انکار کر سکتا ہے نہ ان میں کوئی تغیر کر سکتا ہے، اور نہ انہیں مٹا سکتا ہے، ان کی جگہ کی سی ہوتی ہے، جو سامنے رکھی ہوئی چیز کا عکس قبول کرنے پر مجبور ہوتا ہے،

تورات دو قسم کے ہوتے ہیں، مفرد (Simple) اور مرکب (Complex) مفرد تصورات میں ذہن میں مندرجہ بالا دو ذرائع سے آتے ہیں، مفرد تصورات کیلئے ذہن مجبور ہوتا ہے، لیکن مرکب تصورات میں ایک حد تک مختار ہوتا ہے، اول الذکر ذہن خود بناتا ہے، جب ذہن میں مفرد تصورات کو اختیار ہوتا ہے کہ انکی تکرار کرے، ان میں مقابلہ کرے، یا ان میں امتزاج کرے، اور ان کی رطوبت پر بدلی جاسکتی ہیں، جن کے نتائج مرکب تصورات ہوتے ہیں، لیکن یہ اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ کی قدرت ہے، یہ نیا مفرد تصور خود بنائے، عالم خیال میں بھی انسان کا اعطاء قدرت اسی قدر ہے کہ جتنا کہ عالم حواس کی دنیا، میں یہاں بھی علم و فن کی ندرت و جدت اشیاء کی تقسیم اور ترکیب پر محدود ہے، وہ اس پر ذرہ کا بھی اضافہ کر سکے یا اسے معدوم کر سکے،

تصورات ذہن میں ایک حس کے ذریعہ یا اس سے زیادہ حواس کے ذریعہ یا محض وجدان سے یا حواس دونوں سے آتے ہیں، ان تصورات میں سے جو صرف ایک حاسہ کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں (رنگ، بو، کوئی تصور ایسا نہیں جو ٹھوس پن (Solidity) سے زیادہ متواتر ہمارے ذہن میں تصور ہو) (Touch) کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اور اس کو تمام مفرد تصورات سے زیادہ ٹھوس پن (Space) جو جسکو دیکھت غلطی سے مترادف سمجھتا ہے، اور نہ یہ سختگی (Hardness) سے

اس میں اور مکان میں وہی فرق ہے، جو تضاد (Resistance) اور غیر تضاد میں جسم کے ٹھوس ہونے کے معنی میں ہیں، کہ وہ اس مکان کو بھر دے، جس میں وہ ہو، اور پھر اس میں دوسرے جسم کی گنجائش نہ چھوڑے، اور سختگی سے یہ مراد ہے، کہ آسانی سے اپنی شکل نہ بدلے،

مندرجہ بالا بیان جو لاک ٹھوس پن کے متعلق پیش کرتا ہے، انکی منطقی تعریف نہیں، اگر اس سے پوچھا جائے کہ ٹھوس پن کی تعریف کیا ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ اپنے حواس سے اس کے متعلق واقفیت حاصل کرو، ہمارے مفرد تصورات ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسا مشاہدہ ہیں بتاتا ہے، لیکن اگر ہم چاہیں کہ ذہن میں اسکو اور واضح اور صاف کریں، تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے،

جن تصورات کیلئے ایک حاسہ سے زیادہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مکان، شکل، حرکت اور سکون کے تصورات ہیں، وجدان کے ذریعہ خیال اور ارادہ وغیرہ کے تصورات حاصل ہوتے ہیں، لذت و اطمینان اور وجود وغیرہ کے تصورات حواس اور وجدان دونوں کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں،

ہمارے احساسات کی بعض خارجی علتیں حقیقی (Real) اور وجودی (Positive) ہیں اور بعض محض عدمی (Privation) جیسے ٹھنڈک اور اندھیرا وغیرہ جب ذہن کو ان تصورات کا شعور ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دوسرے تصورات کی طرح ہیں، اور وجودی ہیں، اور ان کی علت کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، جس کی تحقیق تصور سے متعلق نہیں ہے، بلکہ حقیقت اشیاء جو موجود فی الخارج ہیں، اور یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں، ان کو ہمیشہ میں میں رکھنا چاہئے، ہمو یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ ہمارے تصورات کسی ایسی چیز کے جو اس شے میں مضمر ہے، اور جو تصور کی علت ہو، مشابہ یا مماثل ہیں، کیونکہ بیشتر حواس کے تصورات جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، اس چیز سے مشابہ نہیں ہوتے، جو موجود فی الخارج ہے، جس طرح چیزوں کے نام ہمارے تصورات کی تصویر نہیں ہوتے، حالانکہ ان ناموں کے سننے سے ہمارے ذہن میں بعض تصورات آجاتے ہیں، (اُبھر آتے ہیں)

ذہن کو حواس کے ذریعہ جو شعور ہوتا ہے، لاک اسکو تصور کہتا ہے، اور اس چیز کو جو اس تصور کو ہمارے

ہیں یہ پیدا کرتی ہے، صفت (Quality) کتاب ہے، لاک کے نزدیک صفات دو قسم کی ہیں،

۱۔ ٹھوس پن، شکل، حرکت، وغیرہ جو جسم سے غیر منفک ہیں، خواہ وہ کسی حال میں ہو اور باوجود تغیر کے بھی صفات کا حامل رہتا ہے، یہ اصلی یا اولیٰ (Primary) صفات ہیں،

۲۔ رنگ، آواز، مزہ، وغیرہ، یہ صفات خود جسم میں نہیں ہوتیں، بلکہ یہ ایک قسم کی قوت ہیں، جنکے ذریعہ اولیٰ

ت ہمارے ذہن میں احساسات پیدا کرتی ہیں، یہ صفات غیر محسوس اجزاء کی شکل ٹھوس پن حرکت کے تغیر کا نتیجہ ہیں، لاک انہیں ثانوی صفات (Secondary) کہتا ہے، صفات اسلئے کہ عرف عام میں سُرخ و سفید

نہیں بلکہ غیر جسم کی خاصیت سمجھے جاتے ہیں، اور ثانوی اسلئے کہ انہیں حقیقی صفات سے متمایز کرے، یہ ثانوی صفات

ساسات ہیں جو ذہن میں اولیٰ صفات پیدا کرتی ہیں، یہ احساسات ہیں جو کسی طرح بھی ان صفات کے مشابہ نہیں، جو اشیاء میں موجود ہوتی

ہیں جو میٹھا نیندا یا گرم ہوتا ہو اور اصل شکل اور حرکت ہو خود جسم کے ان اجزاء کی جن کا ہم یہ نام رکھتے ہیں، فرض کیجئے کہ ہم ان صفات

سے نہ کریں یعنی انہیں بند کر لیں، پھر رنگ اور روشنی کا وجود کہاں رہتا ہے، اور کان بند کر لیں، تو آواز کہاں

ہو گی، اسی طرح ذائقہ اور شامہ اگر نہ ہو تو مزہ اور بو بھی نہ ہو، اگر انسان کے حواس بہت لطیف اور نفیس ہوتے

تو اجزاء پر محسوس صفات کا انحصار ہے معلوم ہوتے، تو بالکل مختلف قسم کے تصورات پیدا ہوتے، اسکا ثبوت

سے قیاس ہے، اس سے پتہ چلتا ہے، کہ خون جراثیم کا مجموعہ ہے، جنہیں سُرخ جراثیم کی تعداد نسبت بہت کم ہے، اور

رکتے کہ اگر اس سے ہزار یا لاکھ گونا گوت والا خوردبین ہو تو پھر یہ جراثیم کیسے نظر آئیں گے،

تصورات کے حامل کرنے اور انکی ترکیب و ترتیب کیلئے حسب ذیل قوتوں کا ہونا ضروری ہے،

۱۔ احساس (Perception) (باادراک) جو علم کا پہلا زمینہ اور اس کے تمام مواد کے در آمد دروازہ ہے

۲۔ حافظہ (Retention) جو تصورات کو ذہن میں محفوظ رکھتا ہے، اور دوبارہ ان تصورات

پر توجہ پیش کرتا ہے،

۳۔ امتیاز (Discernment) جسکے ذریعہ مختلف تصورات کو ہم الگ الگ پہچانتے ہیں،

۴۔ موازنہ (Comparison) جس سے ہم ایک تصور کا دوسرے تصور سے تعلق معلوم کرتے ہیں

۵۔ ترکیب (Composition) جس سے مفرد تصورات کو ملا کر مرکب تصورات بناتے ہیں

۶۔ تجرید (Abstraction) اگر ہر تصور کیلئے ایک خاص نام رکھ جائے تو الفاظ کی تعداد لامتناہی

ہو جاتی، اسکو روکنے کے لئے ذہن خاص تصورات سے عام تصورات بناتا ہے، اشیاء کی ان صفات کو جو انہیں خاص

بناتی ہیں، الگ کر دیتا ہے، اور ان کی ایسی صفات کو جو دوسری اشیاء اور دوسرے تصورات میں مشترک ہوں

ملا کر ایک عام تصور بنالیتا ہے، ذہن کے اس فعل کو تجرید کہتے ہیں، اور یہ ذہن انسانی کیلئے مخصوص ہے، حالانکہ

قبل توین انسان اور حیوان میں مشترک ہیں،

احساس کے وقت ذہن مجبور ہوتا ہے، لیکن اسکے بعد جوں جوں وہ دوسرے خیالوں پر قدم رکھتا

جاتا ہے، اس کا اختیار بڑھتا جاتا ہے، موازنہ ترکیب اور تجرید ذہن کے اعلیٰ افعال ہیں، لیکن مرکب تصورات کے

بنانے میں ذہن کو کتنا ہی اختیار کیوں نہ ہو، اس کے مواد کا تجزیہ کیا جاتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے، کہ یہ وہی

احساسات ہیں، جسکے معاملہ میں ذہن بالکل مجبور ہے، اسی طرح حکمان شکل اور فصل مفرد تصورات کی بدلی ہوئی

صورتیں ہیں، جو حواس خمسہ کے ذہن منت ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ ہمیشگی لا محدودیت وغیرہ کا تصور کنیز ہو سکتا ہے

جب کہ ہمارے گرد و پیش کی اشیاء کوئی بھی ایسی نہیں، تو لاک جواب دیتا ہے، کہ یہ تصورات عدمی ہیں، انہیں دراصل

لا محدود مکان کا تصور ہوتا ہے، اور نہ غیر محدود زمان کا، ہمارے تمام وجودی تصورات محدود ہوتے ہیں، لا محدود

زمان و مکان کا عدمی تصور ذہن اس طرح حاصل کرتا ہے کہ زمان و مکان کے تصورات کو جیسا کہ طور پر مضاعف کرتا ہے

اضطراری اور اختیاری قوتوں کا تصور اس طرح ہوتا ہے، کہ ایک طرف تو اشیاء میں مسلسل تغیر کا مشاہدہ

ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہمارے تصورات کا دائمی تغیر معلوم ہوتا ہے، جو بعض وقت خارجی اشیاء کی وجہ سے ہوتا ہے

اور بعض وقت اپنے ارادہ کی وجہ سے،

جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذہن ایک تصور کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، یا اسے محو کر سکتا ہے، یا جسم کے مختلف اعضا

لو اپنی خواہش کے مطابق حرکت میں لاسکتا ہے، تو ارادہ کا تصور حاصل ہوتا ہے، ارادہ ضرورت کے متضاد ہے، آزادی ارادے کی صفت نہیں، ارادہ ایک قوت یا صلاحیت ہے، اور آزادی اس لئے یہ کہنا کہ آدمی کا ارادہ آزاد ہوگا یا یہ کہنا ہے کہ ایک قوت کو دوسری قوت حاصل ہے، دوسری صلاحیت ہے، ارادہ کو آزاد کہنا بالکل ایسا ہی ہے، جیسا نیند کو تیز رو یا کیکو گول کہنا، اور نہیں ہم اس پر مختار نہیں کہ کسی چیز کے متعلق جو ہمارے اقتدار میں ہے، ارادہ کرین یا نہ کریں، جبکہ دیکھئے، ارادہ ذہن کا پابند ہے، اور ذہن مسرت کی خواہش کا پابند اس معاملہ میں لاک، لاہنر کے اور اسپنوزا (Spinoza) متفق ہیں، اور دیکھارت اس رائے کا مخالف ہے۔
تورات کی تین قسمیں ہیں:-

(1) Modes کے متعلق جیسے دوستی، جھوٹ، احسان وغیرہ،

(2) Substance یا جوہر کے متعلق جیسے آدمی، گھوڑا، درخت وغیرہ، ذہن مشاہدہ قدرت مختلف حواس کے ذریعہ ہمیشہ ساتھ ذہن میں داخل ہوتے ہیں، اس لئے تصورات کے اس سے ہیں، اور اس کا ایک نام رکھتے ہیں جوہر یا مادہ مفرد تصورات کے ایسے مجموعے کا نام ہے جو تاب صرف روشنی گرمی، گولائی، اور مسلسل حرکت کے تصورات کا مجموعہ ہو، مادہ سے دیکھارت کہتا ہے، اور اس کا یہ خیال ہے کہ مادہ میں وہ صفات ہوتے ہیں جو ہم میں مفرد تصور پیدا کرتے ہیں، جس پر ان صفات کا انحصار ہے، لیکن مادہ کو مجموعہ صفات کے علاوہ کچھ سمجھنا یا یہ خیال کرنا کہ صفات پیرہ سب سے محض وابستہ کی خلائی ہے، ہم صفات سے الگ کسی ایسے جوہر کا تصور نہیں کر سکتے، اگر کسی اور وزن کس چیز میں ہیں، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھوس طول و عرض میں اگر اس سے پھر دیا کس چیز میں ہے، تو اسکی حالت اس شخص سے بہتر ہوگی جس نے یہ کہا تھا کہ دنیا کو ایک ہاتھی اٹھانے سے پوچھا گیا کہ ہاتھی کس پر قائم ہے، تو اس نے کہا کہ ایک بہت بڑے کچھوے کی پیٹھ پر، جب اس

سے پھر پوچھا گیا، کہ کچھوے کے نیچے کون چیز ہے، تو اس نے جواب دیا کہ کچھ ہو ہی گا، لیکن مجھے اسکی خبر نہیں، ہمارا علم صفات کی حد سے باہر نہیں جاسکتا، یعنی صرف مفرد تصورات پر منحصر ہے، اور جب بھی مابعد الطبیعیات والے اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو لائبل مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے،

۳- تیسری قسم کے مرکب تصورات، تعلق، علاقہ اور اضافت (Relation) کو ظاہر کرتے ہیں، سب سے زیادہ عام تعلق جو ہر شے پر حاوی ہے، علت و معلول کا تعلق ہے، اس کا تصور اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اشیاء میں تغیر محسوس کرتے اور یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان کا وجود منحصر ہوتا ہے، کسی دوسری شے کے فعل پر لاک علت (Cause) کے تصور کا زیادہ تجزیہ نہیں کرتا، اس کا تعلق اس کے بعد ہیوم نے کیا جو اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ تصور بھی اسی قدر وابستہ کی تخلیق ہے، جب قدر کہ مادہ کا تصور،

تصورات کے مطالعہ کے بعد علم اور یقین کے مسائل کی طرف لاک متوجہ ہوتا ہے، اور اس سلسلہ میں اس نے انسانیت کے متعلق ایک طویل بحث کی ہے، جسے ہم نے مختصراً اوپر بیان کیا، اسی وجہ سے لاک فلسفہ کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے،

تمام اشیاء جو موجود ہیں، جزئی (Particular) ہیں لیکن الفاظ کی زیادہ تعداد عام تصورات کے متعلق ہے، یہ بات بے توجہی کا نتیجہ نہیں، بلکہ ضرورت اور عقل کا تقاضا ہے، اب سوال یہ ہے کہ نوع (Species) اور جنس (Genus) کے کیا معنی ہیں، اور یہ کس طرح بنتے ہیں، ہمارے تصورات ابتداءً مخصوص ہوتے ہیں، بچوں کا تصور اپنے مان اور باپ کے متعلق صرف انہی افراد کی تصویر ہوتا ہے، ان کیلئے جو نام وہ رکھتا ہے اس مراد صرف ان کی ذات ہوتی ہے، لیکن جون جون وقت گزرتا جاتا ہے، اور دنیا سے واقفیت ہوتی جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان کے مان باپ سے مشابہ ہیں، اور ان میں جو مشترک خصوصیات ہیں، ان کیلئے ایک خاص تصور ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے، جس کا نام وہ آدمی رکھتے ہیں، اور اس طرح وہ ایک کلی تصورات (General) کے لئے ایک عام نام رکھتے ہیں، جیسے وہ کوئی ایجاد نہیں کرتے، بلکہ مختلف افراد کی خصوصیات

ذکر کے ان کے مشترک صفات کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح عام تصور حاصل ہوتے ہیں عمل تجربہ و تہم ضروری
 سلسلے کے ہر شے کیلئے خاص نام رکھنا ناممکن ہے، ذہن انسانی کی قوت سے زیادہ ہے، کہ وہ ہر چیز کا جس
 کرے، خاص نام رکھے اور اسے حافظہ میں محفوظ رکھے، بفرض حال ایسا ہو بھی، تو اس کا کوئی فائدہ
 اس طرح علم کی ترقی ہو سکتی ہے، اگرچہ ہمارا علم مخصوص (PARTICULAR) مشاہدات پر منحصر
 فی عام خیالات کی محتاج ہے، جو صرف اسی طرح حاصل ہو سکتے ہیں کہ چیزوں کو نوع میں تقسیم کیا جائے
 نام اصطلاحات ہوں لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ عام تصورات ہمارے ذہن کی تخلیق ہیں، ان کا خارجی
 میں شک نہیں کہ فطرت نے بعض چیزوں کو یکساں بنایا ہے جس میں خصوصاً جانوروں کی مختلف قسمیں
 تو ایک نوع قرار دینا، ذہن انسانی کی ایجاد ہے، افلاطون کا یہ نظریہ کہ عام تصورات غیر مخلوق اور
 برہین، فطرت اشیا کے علم کی کمی پر مبنی ہے، وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے، کہ تمام اشیا اپنے
 برہن پر ہیں، آج جو چیز گھاس نظر آتی ہے اکل کسی جانور کا گوشت و پوست ہو جائے گی اور چند نول
 ی کا جزو بدن، غیر جاندار اور جاندار عالم میں جنس نوع جوہر اور جوہر ہی شکل (SUBSTANTIAL FORM)
 والے فطرت کی تخلیق سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، کہ ان کا اشیا میں وجود ہے (اسطو) یا اشیا
 ہے، (افلاطون) ان کا جب غائر مطالعہ کیا جاتا ہے، تو ان کی حقیقت صرف اس قدر نظر آتی
 ایجاد ہیں جو صرف سہولت کے خیال سے بنائے گئے ہیں، تاکہ بعض مجموعہ تصورات کے بیان
 بلفظ کافی ہو،

میں یہ قابل غور ہے کہ بعض الفاظ کے معنی میں کس قدر التباس ہوتا ہے خصوصاً نوع یا
 جنس کرنا کس قدر مشکل ہے، نوع حیوانی کے حدود اس قدر غیر یقین ہیں، کہ آدمی کی کوئی تعریف
 اور مانع نہیں کی گئی ہے، کہ ایک مفکر کے لئے تشفی بخش ہو، علمائے نباتیات نوع کی بتیری
 ان کے بعض جگہ نوع کی تقسیم میں کمی کی جاتی ہو، ہر جگہ افراد و تفریط نظر آتی ہے، مثلاً ہر شیر

اور چھتیا کیوں اس قدر صاف طور پر مختلف نوع نہیں، جتنے کہ کتا اور ہاتھی، ہر شخص جو غور و فکر کا عادی ہے
 اور ایک عام تصور کے ماتحت مختلف افراد کا مشاہدہ کرتا ہے، یقینی اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ ان میں کے بعض افراد
 اسی قدر متباہن اور مختلف ہیں جتنے کہ بعض افراد مختلف ناموں کی پکاری جاتے ہیں، اس سلسلے میں یہ قابل ذکر کہ کئی انواع و اقسام
 (anomaly) کا نظریہ لاک کے اس خیال سے مستنبط ہے کہ نوع کا وجود خارجی حقیقی نہیں، یہ بھی یاد رکھنا
 چاہئے کہ انتہائی اسمیت (Nominalism) انتہائی موجودیت (Realism) کے قریب پہنچ
 گئی ہے، لاک برابر یہی کہتا ہے کہ اپنی خالق کے علاوہ ہر چیز تغیر پذیر ہے، اسلئے نوع و جنس وغیرہ محض نام ہیں علم
 الباطنیات کی یہ تاریخی غلطی ہے، کہ وہ الفاظ کو اشیا کی حقیقت سمجھتے ہیں، ہمیں اس پر قانع ہونا چاہیے، اور یہ
 سمجھ لینا چاہئے کہ علم کی ایک سرحد ہے، جسکے برے ہم نہیں جاسکتے ہیں،

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم کی حقیقت کیا ہے، لاک کے نزدیک یہ صرف تصورات کا تعلق ان کا باہمی
 اتفاق یا عدم واقفیت اور بے تعلقی کا احساس ہے، اس تعریف سے یہ مستنبط ہوتا ہے، کہ ہمارا علم ہمارے تصورات
 سے زیادہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ محدود ہے، اسلئے کہ ہمیں بہترے مفرد تصورات کے تعلق
 کا علم نہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ موجودہ علم میں بہت کچھ ترقی کی گنجائش ہے، تاہم یہ کبھی بھی اس حد تک نہیں پہنچ
 سکتا کہ ہم اپنے تمام تصورات کے تعلق کو اپنی خواہش کے مطابق معلوم کر لیں، نہ یہ ممکن ہے کہ ان کے متعلق جو
 سوالات پیدا ہوں ان سب کو حل کر لیں، مثلاً اہلکومادہ اور نفس کا تصور ہے، لیکن غالباً ہم کبھی بھی جان نہیں سکیں
 کہ ایک محض مادی شے میں شعور کی صلاحیت ہے، یا نہیں، چونکہ یہ ناممکن ہے کہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ قادر مطلق نے
 کسی خاص مادہ میں شعور کی صلاحیت دی ہے، یا نہیں، ہمیں اپنی روح کے وجود کا پورا شعور ہے، لیکن یہ نہیں جانتے
 کہ وہ کیا ہے، اور جو شخص بھی آزادی رائے کے ساتھ روحانی یا مادی نظریوں کی دشواریوں پر غور کرے گا، تو وہ
 شاید ہی اس بات کا قطعی اور حکمی فیصلہ کر سکے، کہ روح مادہ نہیں، جس طرح کہ ہم مادہ اور احساس کے تعلق یا اختلا
 سے بالکل ناواقف ہیں، اسی طرح ہمارے لئے یہ ناممکن ہے، کہ کسی شے کے ثانوی صفات کے مابین یا ثانوی صفات

ان کے اتحاد یا تنافر کے متعلق کچھ جان سکیں

علم تصورات کے پرے نہیں جاسکتا، صرف ان کے اتفاق یا عدم موافقت کا احساس ہو سکتا ہے۔ ان سکتے ہیں، کہ جن چیزوں کے یہ تصورات ہیں، ان کی اصل حقیقت کیا ہے، لیکن اس سے یہ لازم علم ایک مسلسل التباس اور پیچیدہ فریب ہے، ہمیں اپنے وجود کا بلا واسطہ وجدانی علم ہے، اگرچہ کے نقطہ نظر سے روح کی حقیقت سے ناواقف ہوں، ہمیں خدا کا تصریحی (DEMONSTRATIVE) راشعور اسکے صفات کی کثرت پر حاوی نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا علم اسی ذریعہ ہوتا ہے، یہ صحیح ہے کہ ہم ان کو بلا واسطہ نہیں جانتے، اسلئے ہمارا علم اسی حد تک صحیح ہے سے تصورات اور حقیقت اشیا میں مناسبت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی کے ذریعہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ ہمارے تصورات اشیا کے مطابق ہیں یا نہیں، یہ یقینی ہے کہ ات خارجی حقیقت کے مطابق ہیں، ذہن بغیر حواس کی مدد کے انہیں بنا نہیں سکتا، اندھے کا تصور نہیں رکھتے، اسلئے یہ ظاہر ہے کہ تخیل کی تخلیق نہیں، بلکہ واقعی اور حقیقی نتیجہ بین خارجی اثر کرتی ہیں، خارجی اشیا کی حقیقت کا اس سے بھی ثبوت ملتا ہے، کہ کسی شے کو محسوس کرنے کا تصور کرنے میں بہت فرق ہے، اور وہ لذت یا الم جو کسی احساس کے ساتھ ہوتا ہے، یا موت، جب کہ خارجی اشیا موجود نہ ہوں، اور صرف حافظہ میں اس کا شعور کیا جائے، فرد برائے جس کے نتائج سے مقابلہ کرتے ہیں، اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے، کہ محسوس اشیا کا خارجی معنی لگ کا مشاہدہ کرے اور بیشک جو کہ یہ محض وہم ہے، تو اپنے ہاتھ کے ذریعہ بھی اسکو جانچ سکتا وہم ہے، تو اس کو جاننے کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، اس طرح مختلف حواس ایک دوسرے کی صداقت

حواس خارجی اشیا کیلئے اور وجدان داخلی کیفیات کیلئے، اسلئے علم کی سرحد خواہ وہ خارجی ہو یا داخلی مشاہدہ اور تجربہ سے باہر نہیں، فلسفہ کو جو ہر اور حقیقت اشیا کے مسئلہ سے قطع نظر کرنا چاہئے، مشاہدہ استقرار اور تجربہ کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں استعمال کرنا چاہئے، روح کا وجود ہے، لیکن ہم یہ نہیں جان سکتے کہ اس کا وجود مادی ہے یا غیر مادی ہے، کی آزادی ناممکن ہے، خدا موجود ہے، لیکن اسکی حقیقت کا ہمیں علم نہیں، خارجی طور پر ٹھوس پن، مکانیت، شکل اور حرکت وغیرہ اولی صفات ہیں، ان کے علاوہ ثانوی صفات (رنگ، آواز، ذائقہ وغیرہ) بھی ہیں جو صرف ہمارے ذہن کے احساسات ہیں جنہیں اولی صفات ہمارے ذہن میں پیدا کرتی ہیں، یہی سب خود اشیا میں موجود نہیں، جسم کا جوہر اور اسکی صفات کا مجموعہ ایک ہی چیز ہے، نوع کی حقیقت کچھ بھی نہیں،

ابن رشد

مشہور مسلمان اندلسی حکیم جو مسلمانوں میں ارسطو کے فلسفے کا بہترین شارح سمجھا جاتا ہے، اور جس کی تصنیفات مدتوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی تھیں، سوانح اور اس کے فلسفہ پر تبصرہ اور اسی ضمن میں مسلمانوں کے علم کلام و فلسفہ پر بھی ریویو، اور یورپ میں اسلامی علوم کی اشاعت کی تاریخ اور فلسفہ جدیدہ و قدیمہ کا موازنہ بھی لکھا ہے، ابن رشد کے متعلق اتنا بڑا ذخیرہ معلومات کسی مشرقی زبان میں کیا کسی مغربی زبان میں بھی نہیں مل سکتا، ضخامت ۲۸۹ صفحے قیمت ہے،

برکے اور اس کا فلسفہ

مشہور فلاسفر برکے کے حالات زندگی، اور اسکے فلسفہ کی تشریح اردو میں فلسفہ جدیدہ کی یہ پہلی کتاب ہو، قیمت ۱۔ غیر ضخامت ۱۲۶ صفحے،

”منہجہ“

امیر خسرو کا قہقہہ کر کے اس شراب کو اور در آتشہ کر دیا ہے، دولت شاہ نے خواجہ حسن کے کلام پر ان الفاظ میں اجمالی ریویو کیا ہے،

سخن پر حال وصل متعین دارد اگرچہ پر صنعت نیست اما بغایت بدل نزدیک و روان است
اور ہم اسی اجمال کی تفصیل کرنا چاہتے ہیں،

غزل و حقیقت نام ہے، اُن عاشقانہ جذبات کا جو نہایت نرم و شیریں الفاظ اور پرورد و لہجہ میں عجز و نیاز کے ساتھ ظاہر کئے جائیں خسرو اور سعدی کا اصلی وصف یہی ہے، اور حسن نے اس وصف کو درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ مثالیں ملاحظہ ہوں :-

سرگرداں کہ خاک پائے توام	عہد شکن کہ در وفاے توام
تا تو چوں آسمان شری سرکش	من زمیں دار خاک پائے توام
تا تو سلطان آرزو بخشی	من بصد آرزو گدائے توام
گر نہ رایت بود نیارم زیت	من کہ خود زندہ ام برائے توام
گرا جابت کنی دعاے کے	من شب و روز در دعاے توام
از درت دور نیستم چون حسن	چہ تو اں کر دہستلاے توام
غمت راجائے جزو رجاں نباشد	من از جاں فارغم گر آں نباشد
غمت ہر گز کہ سے آید بیگو	در درویش را در باں نباشد
غریبے دوش می نالید رمی گفت	شب عشاق را پایاں نباشد
حسن وصل توے جوید محال ست	گدا ہم کا سہ سلطان نباشد
مرا ہے نخر و پیچ کس بیازارے	غلام را ہنرے نہ چہ عیب بردلال
یک غلام ست حسن نام دروئے ناخوش	گر قبول از تو فتد گر و سرش گردانم

خواجہ حسن دہلوی

از مولانا عبد السلام صاحب ندوی

عام طور پر مشہور ہے کہ ہندوستان کے فارسی گو شعراء میں صرف فیضی اور امیر خسرو کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے سوا کمال کو ایرانی شعرا نے بھی تسلیم کیا ہے، لیکن اس شہرت میں امیر خسرو کے معاصر خواجہ حسن دہلوی بھی اُن میں ہیں، اور ایرانی شعراء اور تذکرہ نویسوں نے جابجا دونوں کا نام ایک ساتھ لیا ہے چنانچہ دولت شاہ بوقت پر لکھتے ہیں :-

لا متفق اند کہ سوز خسرو و لطافت حسن و نازیکہائے کمال و صفائے سخن حافظ در کلام امیر شاہی جمع است
لکھتے ہیں :-

ہاں گفتائے آصفی حائے دگر دارو کہ اور اسوز خسرو نازیکہائے حسن و دیدم
را کافی کتاب ہے،

ہماری جہاں روزی ہندستان قد رنج خسرو با حسن گوید کہ ایں... گفتہ است

دولت شاہ نے حسن کی ایک غزل نقل کی ہے اور لکھا ہے، کہ فضلدار نے اس غزل کے بہت سے جواب لکھے، اس غزل سے بہتر نہ ہو سکا، حسن کے غزلیں یہ بات کیا کم ہے کہ نہ صرف امیر خسرو بلکہ کمال اور حافظ مایا جاتا ہے، اور ایرانی شعراء ان کی غزلوں کا جواب لکھتے ہیں، اور اُن سے جواب بن نہیں آتا، بات ہے کہ خواجہ حسن عام طور پر سعدی جہد کے لقب سے مشہور ہیں لیکن دولت شاہ نے لکھا ہے کہ تیج کرتے ہیں لیکن بہر حال بات ایک ہی ہے، خود امیر خسرو شیخ سعدی کے تیج ہیں، اور حسن نے

دوسرے بار با تو گفتسم کہ مراد بیچ بستان
نشد اتفاق شاید کہ بایں بہا گراہم
شق و محبت میں درد و غم اور سوز و گداز کے اظہار کا بہترین موقع اس وقت ملتا ہے جب دودرد
جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی پروردگمانی سنکر اپنی داستان غم سنا چاہتا ہے، شیخ
س خیال کو اس طرح ظاہر کیا تھا،

بلبل اگر نالی من با تو ہم آواز م تو عشق گلے داری من عشق گل اندازے

راجہ حافظ نے اس خیال کو اور بھی بلند آہنگی کے ساتھ ظاہر کیا ہے،

بل اگر بانست سرباری است کہ ماد و عاشق زاریم کار من زاری است

خواجہ حسن نے اس لے کو بہت زیادہ بڑھایا ہے،

سے مرغ نبال تابناک لیم از آخر خویش درد بالیم

دوستی ہوا تو نالی، ماہم ہوا سے دوست نالیم

سیر وصال گل زنی پر، ماز پر فراق بالیم

بدان فراق راشدہ گوئے انگاہ مہر س در چہ حالیم

یافتہ جمال محبوب ماگم شدگان آن جسم لیم

ساختم ہزارستان ماسوختگان تو زلالیم

سن و نوا و نالہ، اسے مرغ نبال تابناک لیم

عجیب بات ہے کہ اس درد و غم اور عجز و نیاز کے ساتھ جوش بیان کو بھی پوری طور پر قائم رکھتے
کی اور شیرینی میں کوئی فرق نہیں آنے دیتے مثلاً:-

بان شہر شاہ توئی، چونچہ در صف گل صاحب کلاہ توئی

کہ فرمان ہر دیار تراست، کمر بند کہ سالار ہر سپاہ توئی

زہے نشاط دران سینہ کہ منزل تست

زہے رواج دران کشورے کہ شاہ توئی

بروشنان فلک حاجتے ندارم زانک

مرا برو زو شب آفتاب و ماہ توئی

زدست تو بکہ نالم ز نام حکم تراست

ز تو سوئے کہ گریزم گریز گاہ توئی

ہراس چہیت چو امید مہمت ازت

گناہ چہیت چو بخشندہ گناہ توئی

کہ ام قاضی حکم حسن تو اند کرد

کہ ہم میاںچی و ہم خصم دہم گواہ توئی

یہ جوش بیان اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب وہ رندی و سرستی کے مضامین بلند ہوتے ہیں اور اس وقت

وہ سعدی مہند کے بجائے حافظ شیراز معلوم ہوتے ہیں،

صبا جنید و وقت آمد کہ بلبل از جن پرسد

نہشتہ یا سمن شیند سمن از یا سمن پرسد

بہار است و ہولے خوش خوشا وقت کسا کا کنو

یکے جوئے رواں جوید کے راہ جن پرسد

بیک جرعد ز جام لب و عالم زندہ کن انگہ

خضر را گوئے ایک آب حیوان انجین باید

من باز بادہ خوردم رسم گذشتہ نوشد

قبیح بیع کردم، سجادہ ہم گرد شد

ساقی بیارے کہ چوں زر گشت کارہا

گل رخت گنج زہبہ مرغزارہا

آمد ہمار نو بدہ آں بادہ کمن

کز یک نیم او شگفتہ نو بہارہا

وقت ہوا خوش است ہوا از مزاج صفا

بنشانندہ انداز ہمہ جانب غبارہا

اون کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ غزل میں مدح لکھتے ہیں اچانچہ اس غزل میں بھی سلطان

علاء الدین کی مدح لکھی ہے،

شد اتفاق جشن کند گوئیا کہ گل

از زرد و سیم ساختہ اندازیں نشانہا

باغچہ داشت ہر سرو کارے کہ داشت گل

بکشا سیر قرابہ کہ بکشا دکارہا

سلطان علاء دینی و دین آنکہ روزگار

شما ہے چو او نیافتہ در روزگارہا

ست احمد صفت بہ ہیں، دیں راز و آل دولت او شد مدار ہا۔
بذل اوست بروں از جا ہا سال یقاش باد فزوں ار شمار ہا
سے گویا او پر کے اشعار تثنیہ بن گئے ہیں،

یہاں نے اُن میں ایک وصف قادر الکلامی کا پیدا کر دیا ہے، جس کا اظہار مختلف
بعض اوقات مسلسل غزلیں لکھتے ہیں، اور اُن میں ایک ہی قسم کے خیالات نہایت
تہن ہیں، مثلاً:-

ملا سے مین آ و در رسول تازہ تر کرد ہوائے من و امید وصول
ول تو و من از شادی گہ سہ نامہ ہی بوسم و گمہ پائے رسول
دیم کرم بسیار است فضل کن ہر چہ ترا در نظر آید ز فضول
رق تو پیچیدہ سرم چوں نہا تن بالاں چوں قلم از کشش عشق ملول
ماختہ ام صفحہ بجائے کاغذ عذر قرطاس بود نزد کرباں مقبول
کر دہ سیاہی از چشم ہمہ شب شرح غمت را بکتابت مشغول
گفتم حال حسن چسپت ز اقبال غمت

کار بر حسب مراد است غرضاً حصول

شوق کے مسلسل اوصاف بھی داخل ہیں مثلاً:-

انے من روانے، بے شوخے، لطیفے، دلستانے،
گمے، مشکے، عبیرے خوشے، خوبے، حبیبے، مہربانے،
سے، شنگے، دیرے ظریفے، نازکے، تیرے، کمانے،
سے، دوسے، ہلاکے، قصائے، محنتے، رنجے، فراتے،

کندے نازکے، تیرے، اخلاکے، امیرے، بادشاہے، پہلو اسنے،
شریفے، شاہدے، انحرے، نچاے، لطیفے، سرکشے، جان بہانے،
حسن مدارج او گشتی، ازاں شد زبانت در سخن، گوہر نشانے،

اگرچہ ان اشعار میں کوئی کیفیت و اثر نہیں ہے، تاہم ہر حال ان سے اُن کی قادر الکلامی ظاہر ہوتی
ہے، بعض اوقات اپنی اور معشوق کی ایک ایک چیز کو لیکر ایک وصف خاص میں دونوں کا اشتراک ثابت کرتے
ہیں جس سے کہیں تو معشوق کی خوش جمالی اور اپنی زہون حالی ثابت ہوتی ہے، اور کہیں دونوں میں مساوات
کا اظہار ہوتا ہے، مثلاً:-

خال تو و حال من ہر دو سیہ بچو قیسر ذہن من و رو سے تو ہر دو چو ماہ منیر
قدم و ابرویت بچو کمان کتر بود قد تو و قول من راست بود بچو تیر
فرق تو و جسم من ہر دو چو ماہ نوست موئے تو و روز من ہر دو چو شب گشت تیر
قمر تو و صبر من تلخ چو زہر آمده است وصل تو و کام من پیچ چو امید پیر

لطف تو و عشق من بچو فرج جان فزا،

حسن تو و شعر حسن ہر دو روان دلپذیر

بعض اوقات مکرر قافیے لاتے ہیں، اور ان کو نہایت خوبی کے ساتھ نباتے ہیں۔ مثلاً
اسے طبیب آخر ز من تا کے پیری آہ آہ درد مندان غمت را پرستے کن گاہ گاہ
میکشم بار غم عشق تو بر دل کوہ کوہ خرم من صبرم بباد نیستی شد کاہ کاہ
در ہوائے ابرویت پیوستہ سرگردان ہلا میشد بار یک زین غم می گریزد ماہ ماہ
پیل بند عشق تو بر عرصہ دل استوا شاہ رخ بنا کہ مات است از غرغرائی شاہ شاہ
از سرمستی حسن چاہ ز رخداشت گرفت دست بگرفتش کہ اسے دیوانہ ہستی چاہ چاہ

م کی ایک خصوصیت تشبیہ کی جدت اور لطافت ہی، وہ نہایت سادہ مگر بالکل جدید پیدا کرتے ہیں، جو نہایت نازک اور لطیف ہوتی ہیں مثلاً

تو برزخ چہ تکیہ زندہ، طفل نزدیک چہ چراخسید

ت برب چو زنگی دایہ ہیں، گرفتہ شیر خوارے را در آغوش

تم شدش بر بتان نبوت حسن، ز زلف تیرہ بر انگشت لیلۃ المرح

حاضر ہچو شاخ گل لے، از قمیش تند بادے داشتتم

کردہ بر بام آمدی، چون گل نو خاستہ باران زدہ

شق چناں عاجزست عقل حسن، کہ پیش شمعہ حبیب را عامل معذول

م زینجا بہر یوسف اشکبار، ترا لہا چوں دیدہ یعقوب پنخیر سفید

از شمال اینک چو اصحاب شمال، یاسین مانند اصحاب الیمین دفتر سفید

میں غری فقرے نہایت خوبی کے ساتھ لاتے ہیں جس سے ان کی علمی قابلیت کا اندازہ

ر دے تراہر کہ بدید، قل ہوا اللہ احد خواند و باخلاص دمید

باتا حسن گفت و گذشت، خضر انگہ کہ بگر ڈسکرت سبزہ بدید

لا نتوان گفت کہ نیست، بجمال طرب افزاے تو امکان فرید

تو قنوت پر شکر، تا ذکر شدہ "فیہ شفاء" نوشتہ اند

گر زحمت تیرے رسید مارا، بے قصد بود دامن "دیا بغیر مراھی"

م کی ایک خاص خصوصیت جو حضرت امیر خسرو کے تتبع کا فیض ہے، رعایت لفظی ہے

و نے اپنی بعض ثنویوں میں اسکو ضلع جگت کی حد تک پہنچا دیا ہے لیکن امیر حسن اسکا

استعمال نہایت لطافت کے ساتھ کرتے ہیں،

سرکش چونہ سپہری روشن چو بہت کوکب، در چارہ نہ باشد مہربے بریں تہامی

با آنکہ در و صمغ بخشیدہ تو خواہم، زان لعل آبدار تیک چند بوسہ وامی

چشم حسن سفید شد در رہ انتظار تو، بوکہ ز چوں تو بوسے بوسے و نابوسے رسد

روحے کہ یاد روح من از یک نیم کوئے او، واللہ کہ نتوان یافتن از ہشت بتان انتقد

حسن اگرچہ تصوف کے ایک خاص سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کے کلام میں صوفیانہ حقائق و اسرار اور اخلاقی مضامین نہیں پائے جاتے، وہ خالص عاشقانہ رنگ میں کہتے ہیں، اور اس رنگ میں ان کے داخلی اشعار

عدا عجا ز تک پہنچ جاتے ہیں مثلاً

اے سر و توشاد م شکلت بفلان ماند، اے گل تو خوشنودم تو بوسے کے داری

گر غنچہ دہد بوسے دانم کہ تو می خیزی، در صبح شود طالع دانم کہ تو می آئی

گر بندہ خریدن را از خانہ برون آئی، امروز مرا باشد از اقبال تو باز آے

اے دو جہاں فداے تو تو ز جہاں دگیری، باغ و بہار حسن را سرور و ان دگیری

بامداداں نامہ دادت حسن گریہ کناں، قصہ اش خواندی در آب و آنداختی

اے قاصد از کجائی از ہر کجا کہ آئی، بہ نشیں کہ ہست در تو سیماے آشنائی

از آستینت مارا پر مشک گشت دامن، این نامہ میکشی تو یا نافہ مے کشائی

دارم بشہر ما ہی کہ خرمن جالش، خورشید خوشہ چنید مانند روستائی

امروز وقت صبحم آمد از دسلای

خوشوقت صبحگاہاں آغاز و شنائی

اللہ اللہ ایں توئی یارب کہ همان منی، دوش در دل بودہ امروز در جان منی

دو اے تو در باز م کہ سر باز توام
جاں بزیر پائیت افشائیم کہ جانان منی
و پر ویز گر شیرین و شکر ہر دوشت
تو بدیں بہاے شیرین شکرستان منی
کہ عمرے تشنہ بودم شکر وصل ترا
قطرہ در کار من کن کا ب حیوان منی
گر حسن صد بار میگوید کہ من زان توام
کے چنناں باشد کہ یک رہ گوئی آن منی

کہ سر گیسوے تو باز کنسم
برے وصل تو از دے شبے دراز کنم
یث بہشت است و آیت رحمت
یغال روے تو ہر صفحے کہ باز کنسم
کہ مراقبہ مشتبہ گردد
بجانب کہ توئی آن طرف نماز کنم
مسافرے کہ برو گردت از درت نمود
اگر ز کعبہ رسید است در فرساز کنم

تمام خصوصیات کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انکا کلام سعدی، حافظ، اور امیر خسرو کے
سب کا عطر مرکب ہے اور وہ امیر خسرو کے متبع ہونے کے ساتھ جیسا کہ جامی کا خیال ہے
موجد بھی ہیں

مقالات شبلی جلد چہارم

(تنقیدی)

قلمی کتابوں پر مولانا شبلی مرحوم کے جو تبصرے الذودہ اور دوسرے رسالوں میں شائع ہوئے تھے
کے مشورہ عیسائی مؤرخ جرجی زیدان کی تصنیف تمدن اسلامی پر عربی میں جو ریویو ایک رسالہ کی شکل میں
در خلاصہ بھی مولانا مرحوم کے قلم سے الذودہ میں شائع ہوا تھا وہ اہم تنقیدی مضمون بھی اس میں

صفحہ قیمت: —

مونس الاحرار فی دقائق الاشعار

از

نواب صدیق خان مولانا حبیب الرحمن خان شیرانی

یہ مقدمہ شعرائے فارسی کے کلام کی ایک بیاض میرے کتاب خانہ میں ہوا سنت میں تالیف ہوئی جامع بیاض
کا نام احمد بن محمد بن احمد بن محمد معروف بہ کلائی اصفہانی ہے، محلہ دروشت کے رہنے والے تھے کلائی کے ذکر سے حجم البلد
اور انساب سمحانی دونوں ساکت ہیں کشف الظنون میں مونس الاحرار کا نام نہیں آتا کہ یہ بھی کلائی کے حال سے خالی
معلوم ہوتے ہیں

دیباچہ میں جامع بیاض نے لکھا ہے کہ میں اصفہان کے علما و فضلا کی خدمت میں حاضر رہتا تھا ان کی
محبت میں امام رشید الدین محمد المعروف بہ رشید و طواط کی کتاب حدائق السحر کا تذکرہ رہتا، شعرائے ہاضی کے کلام
کا ذکر ہوتا، میں نے ان کے اس شوق کو دیکھ کر اور ایسا پاکر مشاہیر شعرا کے کلام سے یہ انتخاب تیار کیا
موضوع انتخاب یہ ہے کہ جن لطائف اور صنائع و بدائع کا بیان حدائق السحر میں ہے اور جن کی مثال میں شعر
نے ایک ایک شعر نقل کیا ہے، میں نے ان کے متعلق ایک ایک باب مرتب کر دیا ہے، انہی خلاصہ چنانچہ پیش
باب پر یہ بیاض مشتمل ہے ترتیب ملاحظہ ہو

باب اول توحید، دوم نعت، سوم حکمت و موعظت، چہارم قہیات، پنجم تسمیحات اعلیٰ ہذا القیاس،
خوبی خاص اس بیاض کی یہ ہے کہ ہر باب میں پورے پورے قصیدے اساتذہ کے وافر مقدار میں نقل کئے
ہیں اور تمام مشہور اساتذہ کا کلام انتخاب میں لایا گیا ہے، جلد ۴۴ اشعار کا کلام ہے، کتاب کے صفحات کا شمار
۴۰۲ ہے، مثلاً لاطبقہ اول کے حسب ذیل شعرا کا کلام ہے

اسدی طوسی، ابوالفرج رونی، غفری، سجدی، مسعودی، سلمان، ناصر خسرو، عمیق بخاری،
برسوی، ابوالفتح بستی، ابوالمعالی رازی، آذر قی، خواجہ سنائی،

ابوالفرج رونی کے قلمی قصائد اور خواجہ سنائی کا کلیات میرے یہاں ہے، دوسرے طبقات
موزنی، وغیرہ کے دیوان ہیں،

شعرا میں وفات کے لحاظ سے سب سے مقدم اسدی طوسی ہے، المستوفی ۱۲۵۰ھ۔ اس کے بعد
۱۲۵۰ھ۔

۱۲۵۰ھ سے لیکر چھٹی صدی تک کے شعرا کا تین سو برس کا کلام اس بیاض میں ہر رود کی کا کلام
ہے اس وقت بھی نایاب تھا،

حفاظ کیا جائے کہ جن شعرا کا کلام اس مجموعے میں ہے، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں
ہر یا مفقود ہو چکا ہے تو اس کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے، آخر کا باب (رتبہ سوان)

اس میں "لنت فوس اعروض اور رباعیات" ہیں،

۱۲۵۰ھ سے لیکر بالکل جدید نہیں، خط صاف پختہ ہے، جہاں نگاہ ڈالی گئی اغلاط سے پاک معلوم ہوا
ی سخن شناس نے اپنے شوق سے نقل کی ہے، آخر میں نام کاتب یا سنہ کتابت نہیں ہے
۱۲۵۰ھ کی کتاب ختم ہوئی، دفعہ قلم رکھ دیا ہے، لیکن ہر کہ غرض ناقص ہو، بہر حال آخر کے باب
(باقی)

۱۲۵۰ھ۔ مونس الاحرار فی دقائق الاشعار کے نام سے اسی قسم کی ایک بیاض یا مجموعہ اس کے بعد

۱۲۵۰ھ میں لکھا ہے، سر ڈینی راس نے اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز کے جنرل میں اسکا حال لکھا
مونس الاحرار فی دقائق الاشعار) ہوا پانچ سو صفحوں کی کتاب ہے، تالیف کا سال

۱۲۵۰ھ میں قدیم شعراء سے لیکر مصنف کے وقت تک کے نامی شعراء کے کلام کا انتخاب

موجود ہیں، مصنف کا نام محمد بن بدر جاجری ہے۔

مصنف کا نام اور سال تصنیف اس قطعہ سے معلوم ہوتا ہے، جو اس کتاب کے دیباچہ میں ہے،

در مقصد و حل بود یک اندر رمضان اندر رحمت و ماہ اندر سلطان

بر دست محمد بن بدر شاعر مجموعہ تمام شد بفضل یزدان

کتبخانہ حبیب گنج کے اس نسخہ کا نام اور موضوع گویا ہے، مگر اس کا مصنف اور ہے، اور زمانہ اس سے

۳۹ برس پیشتر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلاتی مصنفانی کا یہ مجموعہ اس خیال کا نقش اول اور محمد بن بدر کا

مجموعہ نقش ثانی ہے،

شعر احب

حصہ اول

فارسی شاعری کی تاریخ جس میں شاعری کی ابتدا از عہد ہمد کی ترقیوں اور ان کے خصوصیات اور اسباب

سے مفصل بحث کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ تمام مشہور شعراء (عباس مروزی سے نظامی تک) کے تذکرے اور

ان کے کلام پر تنقید و تبصرہ ہے، مطبوعہ معارف پریس، صفحہ ۳۵۰، قیمت سے ۴

حصہ دوم

شعراء متوسطین کا تذکرہ (خواجہ فرید الدین عطار سے حافظ اور ابن سینا تک) مع تنقید کلام، مطبوعہ

معارف پریس، صفحہ ۳۰۳، قیمت ۴

حصہ سوم

شعراء متاخرین کا تذکرہ (دقانی سے ابوطالب کلیم تک) مع تنقید کلام، مطبوعہ معارف پریس، صفحہ

۲۳۰، قیمت ۴

قانون شیخ کا پہلا مطبوعہ نسخہ

از

مولوی امتیاز علی خان صاحب عرشی ناظم کتب خانہ رامپور

یہ کتاب خانہ رامپور میں قانون شیخ رئیس (ابو علی سینا) کا ایک نسخہ محفوظ ہے، یہ نسخہ کتاب اول ثانی اور
دوسرے تحریر کا کتب خانہ میں لکھا گیا ہے۔

یہ کتاب ثانی کے خاتمہ میں جو عبارت لکھی ہے، وہ قابل غور ہے، وہ لکھا ہے :-

نسخ الکتاب الثانی علی الکتاب الذی هو مضروب سکتہ لایمکتوی قلم
کتب فیہ ہذا العبارۃ نسخ الکتاب الثانی من نسخۃ کانت بخط
الامام ابن الحسن الحسینی، وهو ذکر فی آخر کتابہ انہ نقل من تعلیق الشیخ

ابن علی بن سینا،

ریسے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں،

۱۔ کہ نسخہ رامپور کا منقول عنہ مصنف کے نسخہ کی نقل و نقل تھا،

۲۔ کہ نسخہ رامپور کا منقول عنہ قلم کا لکھا ہوا نہ تھا، مضروب سکتہ تھا، سکتہ محاورہ عرب میں وہ منقوش
سے روپے ڈھائے جائیں، صاحب اقرب الموارد نے سکتہ کی حسب ذیل تفسیر کی ہے :-

حدید منقوشۃ یضرب علیہا الدراہم یقال یضرب الدراہم فی سکتہ

(اقرب، ص ۱۵۰ ص ۵۲۰)

ہمارے محاورہ میں سکتہ کو ڈالی کہتے ہیں، ڈالی عموماً چھوٹی ہوتی ہے، اسلئے بڑے نقوش والے لوہے کو پست
کہہ سکتے ہیں، بہر نوع مضروب سکتہ کا مفہوم یہ قرار پاتا ہے، کہ منقوش لوہے کے ذریعہ تیار کیا گیا تھا، چونکہ اس طریق
کا یہ نام طباعت ہے، لہذا بجائے مضروب سکتہ کے مطبوع کہنا خلاف محاورہ نہ ہوگا۔

اب دونوں صفتوں کے یکجائی معنی یہ ہوں گے، کہ نسخہ رامپور کا منقول عنہ قلمی نہ تھا، مطبوعہ تھا، اور چونکہ اس
زمانہ میں مطبوعہ کتاب کم یا ب تھی، اسلئے کاتب نے خصوصیت سے منقول عنہ کی اس صفت کا ذکر کیا،

وہ نسخہ کب طبع ہوا، کہاں طبع ہوا، اور کس نے طبع کیا، ان تمام سوالات کے قبل یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ کیا اٹھارہویں صدی عیسوی کے آغاز میں پریس اس حد تک ترقی کر چکا تھا، کہ عربی کتابیں طبع ہوں، اگر اس کا
جواب اثباتی ہے، تو یقیناً مقام طباعت اسپین یا فرانس وغیرہ یورپی ممالک ہونے چاہئیں، جہاں قانون شیخ
درس میں داخل تھا،

مجھے امید ہے کہ اصحاب علم بذریعہ قارن یا تحریر شخصی، اس امر کے متعلق، کہ آیا عبارت کا مرقوم مفہوم درج
یہ نہیں، مجھے معلومات مہیا فرما کر منون کریں گے،

معارف: عربی زبان کی کتابوں کی طبع کا آغاز یورپ میں سوہویں صدی میں ہو چکا تھا، ۱۵۵۰ء
میں عربی زبور چھاپی گئی تھی، (دیکھو الآداب العربیہ فی القرن التاسع عشر لآب لوئیس شیخ، جلد اول ص ۸، بیروت)
قانون شیخ بزبان عربی سب سے پہلے رومہ (اٹلی) میں ۱۵۵۳ء میں تین جلدوں میں طبع ہوئی تھی، پہلی جلد ۶۱۵
دوسری ۱۲۶۴ اور تیسری ۵۵۵ صفحوں میں اور اس کے آخر میں شیخ کی ایک فلسفیانہ کتاب نجات ضمیمہ کے طور پر تھی، (مجموع
المطبوعات العربیہ یوسف الیاس سرکس (جلد اول ص ۱۳))

خیام

خیام کے سوانح، تصنیفات اور فلسفہ پر تبصرہ اور فارسی رباعی کی تاریخ، اور رباعیات خیام پر مفصل مباحث اور آخر میں خیام
کے چھ عربی و فارسی سوانح ضمیمہ اور اسکے قلمی رباعیات کے ایک نسخہ کی نقل شامل ہے، صفحات ۵۲۰ قیمت غیر مجلد ہے مجلد ۱۵۰ روپے

رفتار سے ہم فرماتا ہوا زمین سے زیادہ دور چلتا جاتا ہے۔

ایک لمحہ کے لئے فرض کیجئے کہ ہم ان لاکھوں موجوں میں سے ایک موج کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور ہماری رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ہے، پانچ سو گز کے بعد ہم چاند کے فاصلہ سے چوگنا فاصلہ طے کر لیں گے اور ہماری زمین آسمان سے تقریباً اتنی ہی بڑی دکھائی دینے لگے گی جتنا بڑا چاند ہمیں اس وقت دکھائی دیتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس کی شکل گول ہے اور ظاہری صورت میں چاند کی طرح معلوم ہوتی ہے، پانچ منٹ کے سفر کے بعد زمین ہمیں اتنی ہی بڑی نظر آئے گی جتنے بڑے سیارے اس وقت نظر آتے ہیں، اس وقت ہم دیکھیں گے کہ زہرہ، مریخ، ہستیا اور دوسرے سیاروں کی طرح یہ بھی محض ایک معمولی سیارہ ہے، پانچ سال کے سفر کے بعد خود آفتاب بھی صرف ایک چھوٹا سا ستارہ معلوم ہونے لگیگا، لیکن روشنی کی رفتار سے پانچ سال تک سفر کرنے کے بعد بھی ہم اپنے سفر کی محض ابتدائی منزلوں میں ہوں گے، ہم اس وقت بھی اپنے کو قریب ترین ستاروں ہی کے درمیان پائیں گے، لاکھوں برس تک اسی رفتار سے چلنے کے بعد بھی ہمارے سفر کی راہ ستاروں ہی سے روشن ملے گی جو ہمارے آفتاب سے کم و بیش مشابہ ہیں،

سے کم و بیش مسابہین،
سطور بالا سے ہمیں اپنے مجوزہ سفر کے پیمانہ کا کچھ اندازہ ہو جائیگا اس پیمانہ کو میل کے حساب سے بیان نہیں کر سکتے
اس کے لئے ہیئت دانوں کے نوری سال (LIGHT YEAR) کا حساب بہتر ہوگا یعنی وہ فاصلہ
جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے، ایک نوری سکند تقریباً (۱۸۶۰۰۰) میل کے برابر ہے اور ایک نوری
سال تقریباً چھ ملین (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) میل کے، چنانکہ فاصلہ $\frac{1}{16}$ نوری سکند ہے جو سیارے
قریب ہیں ان کا فاصلہ چند نوری منٹ اور جو دور ہیں ان کا چند نوری گھنٹے ہے لیکن قریب ترین ستاروں کا
فاصلہ بھی چند نوری سال کے برابر ہے، اور جو ستارے دور ہیں ان کا فاصلہ سینکڑوں ہزاروں نوری سال کے
اگر اس زبردست فاصلہ کو طے کرنے کے بعد بھی ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں تو کچھ عرصہ کے بعد ہم دیکھیں
کہ ہمارا راستہ اب کم روشن ہے اور ستارے فضائیں زیادہ دور دور کھڑے ہوئے ہیں، بالآخر ہم اس خطہ میں پہنچیں

تَاكِفِيَّةٌ بِبَاكِ

مکانِ زمان کی سیر

نہایت ممتاز سائنس دان سر جیمس جانس (SIR JAMES JEANS) نے حال میں
قریرون کا ایک نیا سلسلہ ریڈیو کے ذریعہ شروع کیا ہے جس کی پہلی قسط کے اقتباسات رسالہ
(LIST) کے حوالہ سے سنڈے اسٹیشن (۴ نومبر ۱۹۳۲ء) میں شائع ہوئے ہیں، موصوف
سامعین کو خیالی طور پر عالم کائنات کی سیر کرائی ہے، اور مکان و زمان کی وسعت سے انھیں
عارف کے لئے اسکا ملخص ترجمہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

حقیقۃً اُن تمام اشیاء سے متعلق جو ہمارے کرۂ زمین سے باہر واقع ہیں تقریباً ہماری تمام کیفیت
 (RADIATION) سے حاصل ہوتی ہے جو ان اشیاء کی طرف سے ہم تک پہنچتا ہے۔ اشعاع
 کہلاتا ہے جو اپنی فطرت کے لحاظ سے ریڈیو کی موجوں سے مشابہ ہیں۔ دونوں میں خاص فرق
 اشعاع حرارت کی موج سے کروڑوں گنا اور اشعاع نور کی موج سے تقریباً ایک ارب گنا
 وجود اس کے کہ اشعاع اور ریڈیو کی موجوں کی لمبائی میں اتنا بڑا فرق ہے۔ دونوں
 ہی رفتار سے سفر کرتی ہیں یعنی (۱۸۶۰۰۰) میل فی سکند،

اس رفتار سے سفر کرتی ہوئی اکثر سطح زمین کے قریب پہنچ کر رک جاتی ہیں اور کرۂ ارض کے
ساتویں حصہ میں چکر لیتی ہیں، لیکن ان کا ایک چھوٹا سا کمرہ فضا میں نکل جاتا ہے اور اسی

سے سفر کر پرن ہم کبھی واپس پہنچ ہی نہیں سکتے۔

جو سفر ہمارے سامنے ہے اُس کی نوعیت یہ ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم اس سفر پر روانہ ہوں ہمیں چاہئے کہ اچھی طرح اپنی زمین کو دیکھ بھال لیں۔ کیونکہ فضا کی تمام چیزوں میں یہی ایک چیز ایسی ہے جس کی تحقیق و اکتشاف ہم پوری طرح کر سکتے ہیں اور یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ روشنی کی شعاعیں ہر وقت زمین تک پہنچتی ہیں اور ہم تک ستاروں کے پھیلاؤات پہنچاتی رہتی ہیں لیکن ایسی شعاعیں جو زمین کے اندرونی حصہ کے پھیلاؤات لائیں موجود نہیں ہیں کیونکہ زمین غیر شفاف ہے۔ یہ ایک تعجب خیز لیکن سچا واقعہ ہے کہ چند سال پیش تک ہم ستاروں کی ساخت و ترکیب کی نسبت جو کروڑوں میل کی دوری پر واقع ہیں زیادہ واقفیت رکھتے تھے بہ مقابلہ زمین کے اُس حصہ کی ساخت و ترکیب کے جو ہمارے قدم کے چند میل نیچے واقع ہے۔

بہر حال ایسی موجیں بھی ہیں جو اگرچہ روشنی کی موجیں نہیں ہیں تاہم زمین کے اندرونی حصہ سے متعلق ہیں اطلاعات پہنچاتی رہتی ہیں یعنی وہ موجیں جو زلزلوں اور زمین کی تھر تھراہٹ کے وقت آزاد ہو جاتی ہیں باقی زمین میں ایک بالکل ٹھوس اور سخت چیز معلوم ہوتی ہے، غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اکثر حصہ سخت ترین فولاد سے بھی زیادہ سخت اور ٹھوس ہے۔ لیکن باوجود اس کے یہ ہمیشہ انقبضی اور پھیلتی رہتی ہے کیونکہ اس کے اندرونی حصہ کے زبردست دباؤ کی وجہ سے اس پر برابر زور پڑتا رہتا ہے بعض اوقات اس پر اتنا زور پڑتا ہے کہ اس کا مادہ کھینچ کر ٹوٹ جاتا ہے، جیسے لوہے کی سلاخ یا کوئی پچک دار چیز زیادہ کھینچنے سے ٹوٹ جاتی ہے، اس ٹوٹنے سے جو دھماکا ہوتا ہے، اس سے زمین کے اندرونی حصہ میں وہ ارتعاش اور موجیں پیدا ہوتی ہیں جنکو ہم زلزلہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

موجیں دو قسم کی ہوتی ہیں زلزلہ کی موجیں انہی میں سے کسی ایک قسم کی ہوتی ہیں، کچھ موجیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حرکت ایک جانب سے دوسری جانب ہوتی ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جنکی حرکت آگے پیچھے ہوتی ہے، آگے پیچھے حرکت کرنے والی موجیں ہر قسم کے مادہ کے اندر سے گذر سکتی ہیں، خواہ وہ مادہ ٹھوس ہو، مائع ہو،

اب ہم فضا کی تاریکی میں پہنچ گئے ہیں وہاں سے ہمیں ان ستاروں کا جن کے درمیان میں ایک جھرمٹ دکھائی دیتا ہے اور پھر زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ تمام فضا، ایسے جھرمٹوں سے ستاروں کی روشنی ہمیں نظر نہیں آسکتی لیکن لاکھوں ستاروں کے مجموعہ سے ایک طرح سے پیدا ہوتی ہے، ہم اس دھندلی روشنی کو سحابیہ کہتے ہیں، ستاروں کا وہ مجموعہ جو سب سے زمین سے دیکھ سکتے ہیں اسکا فاصلہ کرہ ارض سے ایک سو ملین (۱۰۰۰۰۰۰۰) ہے۔ ہم اسے اس روشنی کی مدد سے دیکھتے ہیں جو دُش کروڑ برس پہلے ہماری طرف روانہ ہوئی تھی۔ اس وقت زمین پر ظاہر ہونے سے بہت پہلے، اس وقت زمین بڑے بڑے خستہ و برباد سے برابر یہ روشنی ایک کروڑ دس لاکھ میل فی منٹ کی مستقل رفتار سے فضا میں دوڑ رہی ہے ہم تک پہنچی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس طویل مدت میں اُن ستاروں پر کیا حالت دیکھ رہے ہیں اسے معلوم کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں بجز اس کے کہ ہم ایک سو

کریں،
بے حد ترگراؤں میں جائینگے اور ایسے خطوں کے درمیان سے گذرینگے جن سے ریاضیاتی دان کی آنکھوں نے ان کو آج تک نہیں دیکھا اب ہم اپنے سفر کے اختتام پہنچے گھر واپس آ جانا چاہتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر پہنچنے کی سب سے قریب راہ رکھیں، یہاں تک کہ ہم پھر واپس اپنی زمین پر پہنچ جائیں، وجہ یہ ہے کہ فضا بھی ہمارے جانب خم ہوتی ہے، اس لئے اگر ہم خط مستقیم سفر کرتے چلے جائیں تو بالآخر اسی نقطہ پر پہنچیں گے۔ لیکن ہمیں صحیح طور پر نہیں معلوم کہ اس میں کتنی مدت صرف ہوگی، بعض زمین تقریباً بارہ ہزار ملین سال تک روشنی کی رفتار سے سفر کرنا پڑے گا، بعض کہیں اور بعض بدست دانوں کی کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز نہ

لیکن جو موجیں ایک جانب سے دوسری جانب حرکت کرتی ہیں وہ صرف ٹھوس مادہ میں سے

وقت دیکھا جاتا ہے کہ دونوں قسم کی موجیں اندرون زمین کے بڑے حصہ سے گذرتی ہیں اور جب
پانی تو اپنے ساتھ زمین کے اندرونی حصہ کی ساخت اور حالت کے متعلق وافر معلومات لاتی ہیں
ایک جانب سے دوسری جانب حرکت کرنے والی موجیں اندرون زمین کے اکثر حصہ سے گذرتی
وہ حصہ ٹھوس مادہ سے پُر ہے لیکن اس کے علاوہ ایک مرکزی خط بھی ہے جس کے اندر ان
سکتا اس خط سے صرف وہی موجیں گذر سکتی ہیں جو آگے پیچھے حرکت کرتی ہیں اس طرح
زمین کے مرکزی خطے ٹھوس نہیں ہیں واقعہ یہ ہے کہ زمین کے مرکزی ایک وزنی رقیق نا
رون طرف ٹھوس مادہ کا خول ہے

خارجی خول بھی بالکل سخت نہیں ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ خول اندرون زمین کے دباؤ
ہے اس پر سطح زمین کے دباؤ کا اثر بھی پڑتا رہتا ہے سائبریا اور شمالی ایشیا کے برفستانی
ایان طور پر زمین کی ساخت پر پڑتا ہے اسی طرح پہاڑوں کے وزن کا اثر بھی پڑتا ہے اب تک
بن کی نامواری سمجھتے تھے لیکن اب ہمارا خیال یہ ہے کہ پہاڑ زمین کی پیٹری کے چند ٹکڑے
ت ہیں بقیہ ٹکڑوں سے زیادہ ہلکے ہیں اور اس لئے زمین کے کسی اندرونی طبق پر اسی طرح
پانی پر تیرتا ہے یہ اندرونی طبق اتنا کافی سخت ہے کہ اس میں سے زلزلہ کی دونوں قسم کی
لرزم ومانم بھی ہے کہ پہاڑوں کے وزن سے دب جاتا ہے پہاڑ اس طبق پر اسی طرح
اندرون پہاڑوں کا وزن بارش اور تیز دھاروں کی وجہ سے جو ان کے مادہ کو بہا کر
جاتا ہے اور وزن کی کمی کیساتھ ان کی سطح بھی زیادہ بلند ہوتی جاتی ہے جس طرح
ن کم ہو جانے کے بعد کچھ اوپر آ جاتا ہے

ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین کوئی سخت اور ٹھوس چیز نہیں ہے بلکہ ایک نرم اور مایم
شے ہے جو ہمیشہ بدلتی اور اثر قبول کرتی رہتی ہے اور ضرور اس کی تاریخ کا ایک قدیم تر عہد بھی رہا ہوگا جب
اس وقت سے بھی زیادہ اثر پذیر تھی کیونکہ زمین زلزلہ کی موجوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مادہ سے زمین کے مرکز
کے قریب ہیں وہ ان مادوں سے زیادہ وزنی ہیں جو اس کی سطح کے قریب ہیں اس کے مرکز کا اکثر حصہ غالباً
سے مرکب ہے اور اس کی سطح چند ہلکے مادوں سے بنی ہے مثلاً آئینہ سیلیکون اور الیومینیم
یہ صورت حال محض اتفاقی نہیں ہو سکتی بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو مادہ سے زیادہ وزنی تھے وہ تہ
میں ڈوب گئے تھے اور جو زیادہ ہلکے تھے ابھرائے تھے زمین کے اندر کے موجودہ حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ
وہ ایک قدیم تر دور سے بھی گذر چکی ہے جب کہ مادے ابھرتے اور نشین ہوتے تھے یہ بات تقریباً مسلم
کہ زمین شروع میں گیس کا ایک گرم کرہ تھی جو ابتدائاً آفتاب سے علیحدہ کر لیا گیا تھا رفتہ رفتہ گیس کا یہ گرم کرہ
ٹھنڈا ہوتا گیا اور ٹھنڈا ہوتے وقت پہلے رقیق ہوا اور پھر ٹھوس ہو گیا جو پرت سب سے اوپر تھے وہ قدرے سب سے
پہلے سرد ہوئے لہذا تسلیم کرنا پڑیگا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ایک سرد ٹھوس پرت زمین کے اوپر بنا شروع
ہوئی تھی اور زمین کے اندر کا تیز گرم مادہ اس وقت تک رقیق اور شاید کسی حد تک گیس کی شکل میں تھا اس کے بلند
کا حصہ سرد ہونے لگا ہوگا اور سرد ہونے کی حالت میں پہلے سکڑا ہوگا اور پھر اس نے باہر کی ٹھوس پرت کو چھو
دیا ہوگا یہ حصہ اندر کی رقیق پرتوں پر بیٹھ گیا ہوگا اور ایسی حالت میں بالائی سطح پر شکنیں پڑ گئی ہوں گی مابین ان
کا خیال ہے کہ پہاڑی سلسلوں کی تعمیر یوں ہی ہوئی ہے وہ زمین کی پرت میں گویا تہیں اور شکنیں ہیں
زمین کی عمر کا اندازہ اس مثال سے ہو سکیگا زمین کی عمر کو پانچ سو صفوں کی ایک کتاب فرض کیجئے اس
کتاب کا ہر نقطہ کم سے کم دس ہزار سال کے برابر ہوگا نسل انسانی اس کتاب کے سب سے آخر صف پر بہت نیچے
دکھائی دیگی تمام انسانی تہذیب اس کے آخری نقطہ میں محدود نظر آئے گی اور تمام عہد عیسوی اس کے آخری حرف
میں اور ایک انسان کی پوری زندگی آخری نقطہ اختتام سے بھی کم ہیں

غینوی کے پاس کی آبادی کو مارواہان کے باشندوں کی تعداد ایک لاکھ یا اس سے زیادہ تھی، لیکن قوت صرف شہر کی آبادی قریب قریب اسی قدر ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس بہت سے دیہات ہیں، جہاں بہت سے لوگ آباد ہیں،

موقع | یہ شہر بغداد کے شمال مغربی جانب ۲۰۰ میل کے فاصلے پر آباد ہے، اور یہ مسافت موٹر پر چار سے پندرہ گھنٹے میں طے ہوتی ہے، شہر دجلہ کے مغربی کنارے پر واقع ہے، اور شہر منیو اور اس کی فعیل دوسرے کنارے پر ہے اور تقریباً ایک سال سے وہاں نہایت قیمتی آثار دریافت ہو رہے ہیں،

باشندے | موصل کے زیادہ تر باشندے تو مسلمان ہیں، لیکن مختلف مذاہب کے عیسائی اور تھوڑے سے یہودی بھی یہاں آباد ہیں، تیاری جنگوٹوری کہتے ہیں زیادہ تر شہر کے گرد اپنے مخصوص دیہاتوں میں رہتے ہیں، موصل کے باشندے صورت اور سیرت دونوں میں اہل عراق سے بالکل مختلف ہیں، ملک کی بردت کی وجہ سے ان کا رنگ نہایت سرخ و سفید ہے، ان کے اخلاق میں نہایت نرمی پائی جاتی ہے، لیکن جب ان کے مذہب اور عزت پر حملہ کیا جاتا ہے تو وہ نہایت سخت ہو جاتے ہیں، فیاضی، شگفتہ روی اور انس و محبت ان کے فطری خصائل میں، مذہب اور عزت کے معاملے میں نہایت غیور ہیں، دعوت حق کو نہایت سرعت کیسے قبول کرتے ہیں، اپنے مذہب کو گران سے گران قیمت پر بھی فروخت نہیں کرتے، عراق کے اطراف میں جو شہر ہیں ان میں عام طور پر ہدزبانی پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی زبانوں کو گالی گلوچ سے آلودہ نہیں کرتے،

مذہبی پابندی | ان کی مذہبی پابندی کے متعلق صرف اس قدر بیان کر دینا کافی ہے کہ ہندوستان کے علاوہ میں نے اور کسی شہر میں یہ نہیں دیکھا کہ پبلک باغات میں نماز کی جماعت قائم ہوئی ہو، لیکن موصل اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ میں جادہ حلب (حلب روڈ) پر ایک قہوہ خانے میں چند علماء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ دفعۃً مؤذن نے قہوہ خانے کے باغ میں "اللہ اکبر اللہ اکبر" کی آواز دی، ابھی اس کی آواز ختم بھی نہیں ہونے پائی

کی تاریخ بھی ایک نہایت دلچسپ افسانہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اول اول نمودار ہونے سے پہلے سے زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے اور اس مدت سے بھی کروڑوں برس پیشتر سے موجود ہے، لوگوں کی بالکل سادہ اور ابتدائی شکلوں میں پائے ہیں، سب سے پہلے یہ صرف پانی تک محدود چار سو ملین برس پہلے جادات دکھائی دیتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ نباتات سطح زمین پر پھیلنا شروع کے بعد حیوانات نمودار ہوتے ہیں جو پہلے نباتات سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں اور پھر خود ایک لگتے ہیں، تقریباً دس کروڑ برس ہوئے زمین پر بڑے بڑے حشرات الارض کا قبضہ تھا، ان فٹ بے اور چالیس پچاس ٹن وزنی تھے، لیکن اپنی جسامت کے باوجود وہ تانوع للبقا کا کام رہے، اور انسان نے ان کی جگہ اپنا تسلط قائم کر لیا،

حالات میں پچھلے پچاس سالوں کے اندر جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں وہ ان تبدیلیوں سے ان کی ابتدائی زندگی کے پچاس ملین سالوں میں پیش آئی تھیں، اگر پچاس برس کی مدت میں گئے ہیں، تو آئندہ پچاس ملین سال کی مدت میں ان میں کتنا تغیر واقع ہو جائیگا؟ کیا نسل انگیز شکل میں تبدیل ہو جائے گی کہ ہم اس وقت اسکا تخمینہ بھی نہیں کر سکتے، یا پھر وہی ہو جائے گی، مثل ان عجیب و غریب جانوروں کے جو پچاس ملین برس پہلے اس پر "عز"

موصل اور میان کافرقہ یزدیہ

یہاں ہائی مراکشی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں عربی علم ادب کے استاذ تھے، اب عراق میں ہیں، انھوں نے عراق کے مشہور شہر موصل کی سیر کی ہے، اور وہاں کی مذہبی علمی اور اخلاقی ایک دلچسپ مضمون لکھا ہے، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے،

تقدیم شہر ہے حضرت یونس علیہ السلام نے یہاں اپنا فرض رسالت ادا کیا تھا، اس وقت

لوگ اُنھ کو ایک مقام کی طرف بڑھے جہاں چٹایاں بھی ہوئی تھیں اور وہم بھر میں
بعض لوگوں کو واپس آنا پڑا ایک مقرر شدہ امام نے سب کو نماز پڑھائی اور نماز پڑھنے
پس آئے اور اعلیٰ و تجارتی گفتگو میں نہایت متانت و سنجیدگی سے مشغول ہو گئے، کسی
کا غلہ

بازاری کی یہ کیفیت ہے کہ راستے میں کہیں بے حجاب عورتیں نظر نہیں آتیں صرف مسلمان
ن بلکہ عیسائی عورتوں کا بھی یہی حال ہے، شراب کے متوالے کہیں نہیں دکھائی دیتے،
بھی برا بھلا نہیں کہا جاتا، حالانکہ بغداد میں اس قسم کے ناشائستہ کلمے عام ہیں اور باہمی
ہی نہیں، لیکن موصول میں گائیڈان تک بھی جو نہایت بد زبان ہوتے ہیں اس قسم کے

بغداد میں موصول نے سب سے زیادہ بدویانہ خصائل کو محفوظ رکھا ہے، ان خصائل میں فصاحت
و حیا وغیرہ خاص طور پر ان میں موجود ہیں، عراق کی زبان میں ہندی اور فارسی الفاظ
کی جو خرابیاں عام طور پر پائی جاتی ہیں ان سے اہل موصول کی زبان بالکل خالی ہے
میں یہ خرابی پائی جاتی ہے،

دوسرے و تدریس میں نہایت مستعدی کیساتھ مصروف رہتے ہیں، طلبہ کی زیادہ تر
نیاز رہتی ہے نہیہ شہر کے باشندوں سے طالب امداد ہوتے، ان اوقات سے فائدہ
لوگ ناجائز طور پر اپنے اوپر صرف کرتے ہیں، باوجود اس کے طلب علم میں ہمہ تن
عالم نے بہت سی تحقیقین برداشت کر کے اہل موصول کو طریقہ اسلف کی دعوت دی
یہ ہوا کہ لوگوں کے خیالات سدھر گئے، اور ایک خاص متبع سنت جماعت پیدا ہو گئی
ان مسلمانوں نے ایک انجمن شبان المسلمین قائم کی ہے جس میں لوگ نہایت کثرت سے

شریک ہو رہے ہیں لیکن اس شرکت کا مقصد شطرنج، ٹینس اور دوسرے تفریحی مشاغل نہیں ہیں اس لئے توقع ہے
کہ آئندہ چل کر اس سے نہایت عمدہ مذہبی اور اخلاقی فوائد حاصل ہوں گے،

یزیدی فرقہ بیان ایک فرقہ یزیدیہ موجود ہے، جو عرف عام میں یہاں "عبدۃ الشیطان" یعنی شیطان کا پوجاری
کہا جاتا ہے جس کی اجمالی تاریخ یہ ہے کہ یہ لوگ عربی النسل ہیں اور خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں یزیدی
معاویہ ان کے ہاں افضل الانبیاء ہے، ابن تیمیہ کے زمانے تک یہ لوگ شیخ عدی ابن مسافر کے طریقہ کے پیرو تھے
اور ابن تیمیہ نے ان کو اس طریقہ کی بدعات سے روکنا چاہا تھا، لیکن بعد کو ان کے شیوخ کی جہالت بڑھتی گئی اور
وہ لوگ روز بروز گمراہ ہوتے گئے، معلوم ہوا کہ عراق کے خالی شیعوں کے مقابلہ میں عدی بن مسافر موسیٰ نے یہ جماعت بنا
جو رفتہ رفتہ اس قدر دور جا پڑی تھی اس جماعت کے شیخ سے اس مرتبہ ملنے کا اتفاق ہوا، وہ نہایت انصاف سے پیش آیا گفتگو
موضوع فرقہ یزیدیہ تھا، اس میں اس کے جو عقائد و اعمال معلوم ہوئے وہ مختصاً حسب ذیل ہیں

۱۔ یہ لوگ قرآن مجید کو مانتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں لیکن احکام قرآنی کی پابندی نہیں کرتے،

۲۔ انبیاء کے منکر نہیں ہیں، لیکن یزید بن معاویہ کو اپنا خاص پیغمبر مانتے ہیں اور اس کو افضل الانبیاء سمجھتے ہیں،

۳۔ یہ لوگ ابلیس کی عبادت کرتے ہیں، مور کی شکل میں اس کا بت بناتے ہیں، اس کے سامنے قصائد جو انکی

کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں، اور اس کے لئے مذہبی مجلسیں کرتے ہیں، محافل و معاہد کے لئے بہت سے اوقات ہیں

۴۔ ان کا ایک شیخ ہوتا ہے جس کا کام پڑھنا، لکھنا اور اس گروہ کی تاریخی کتابوں کی حفاظت کرنا ہے

اس شیخ کے علاوہ ہر شخص پر پڑھنا لکھنا حرام ہے، وہ صرف اپنی بڑی اولاد کو تعلیم دے سکتا ہے تاکہ وہ اس کا جانشین ہو

۵۔ ایک امیر ہوتا ہے جو ان لوگوں پر خود مختارانہ حکومت کرتا ہے، سلطنت ان کے اندرونی معاملات میں دخلت نہیں کرتی

۶۔ ایک قول ہوتا ہے جو امام نازک کے فرائض انجام دیتا ہے یعنی قصائد پڑھتا ہے اور نادرین گانے والی جماعت کی امامت کرتا ہے،

عراق میں ان کی تعداد ۳۰ ہزار ہے، اور شام کے بعض اطراف میں بھی ان کی ایک جماعت ہے، اور

ان کے خیال میں دنیا کے اور حصوں میں بھی ان کے ہم مشرب موجود ہیں، یہ لوگ کسی فرقہ کو برا نہیں کہتے، "رع"

اِجْرَاءُ عَلَیْہِ

عراق اور مصر کے اہم اکتشافات

رشی (امریکہ) کی ایک جماعت عراق کے قدیم شہر خورس آباد میں آثار قدیمہ کی دریافت و
س نے چند ایسی چیزیں برآمد کیں جو تاریخی حیثیت سے بہت اہمیت رکھتی ہیں، ان میں سب سے
سے سب سے قبل مسیح تک کے تمام اسیرین بادشاہوں کے نام ترتیب وار درج تھے اس
ناہوں کا نام تاریخی ترتیب کیساتھ معلوم نہ تھا، معارف کی کسی گذشتہ اشاعت میں اس
ہے، اس سال شکاگو یونیورسٹی کی فہم نے خورس آباد کا ایک نیا حصہ برآمد کیا ہے، عظیم الشان
میرین قوم کے ایک بڑے تاجدار سارگن ثانی (Sargan II) کا پائنت
کے قدیم شہر سے منتقل کر کے یہاں قائم کیا تھا، لیکن سارگن ثانی کی وفات پر اس کے
بنایا اور خورس آباد رفتہ رفتہ ویران ہو کر ریگستان کی خاک میں دفن ہو گیا،
لکھو کر نکالے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ نمایاں ایک قلعہ ہے جس کے چٹانک پر
چٹانک کے دونوں طرف تہہ کے دو نہایت عظیم الشان پروار بیل بنے ہوئے ہیں
بیل اسیرین کچھ کے خاص نمونے ہیں، یہ تیرہ فٹ لمبے اور تیرہ فٹ اونچے ہیں اور
ن بالکل محفوظ حالت میں پائے گئے ہیں، انہی سے متصل دو پروار دیووں کی تصویر
دیو بیلیوں پر تیل کی مائش کر رہے ہیں، سارگن کے قدیم محل سے باہر ایک بڑا معبد بھی

پایا گیا ہے، جو شکر کی سطح سے (۲۵) فٹ اونچے چوڑے پر بنا ہوا ہے، یہ معبد نابو (NABU) کے نام سے
موسوم تھا، جو اس عہد میں موصوفین اور معنیفین کا خدا سمجھا جاتا تھا، اس معبد میں (۴۵) سے زیادہ کمرے ہیں، اور انہی میں
ایک کمرہ میں وہ تخت پائی گئی تھی جس پر اسیریا کے بادشاہوں کے نام کندہ ہیں، قلعہ کی دو اور عمارتوں کے بھی کچھ حصے کھود کر
نکالے گئے ہیں، لیکن ابھی یہ صحیح طور پر نہیں معلوم ہو سکا ہے، اگر ان عمارتوں کا اہتمام کیا گیا تھا،

عراق کے مذکورہ بالا اکتشافات کے علاوہ حال میں مصر سے متعلق بھی نہایت اہم معلومات حاصل ہوئے ہیں،

برطانیہ کے مشہور ماہر اتریات مصر سر فلنڈرس پٹری (Sir Flinders Petrie) نے رسالہ نیچر کی ایک

قربانی اشاعت میں ان نو دریافت شدہ عمارتوں کا ذکر کیا ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مصر سہ قات کے باشندوں

نے کم سے کم چھ بار حملے کئے، ان میں سے پہلا حملہ اس وقت ہوا جب مصر اپنی تہذیب کے ابتدائی دور میں تھا، اور

آخری حملہ موصوف کی راسے میں سلطان صلاح الدین کے زمانہ میں ہوا، غزوہ میں سر فلنڈرس نے جو آثار قدیمہ برآمد

کئے ہیں ان میں ایک خاص قسم کے خنجر اور چند ایسی چیزیں بھی ملی ہیں جو قات اور بھرکا پسین کے ملحق علاقوں کی مخصوص

چیزیں ہیں، غزوہ جنوبی فلسطین میں واقع ہے، لیکن غزوہ اور مصر کی تاریخ میں ہمیشہ بہت قریبی تعلق رہا ہے اور وہاں کے

آثار سے یہ اکتشاف ہو گیا ہے کہ غزوہ قوم ہانگوس (Hannu) کا ایک عظیم الشان شہر تھا، یہ جنگجو سوار سر فلنڈرس

کی تحقیق کے مطابق، بھرکا پسین کے نشیبی علاقوں سے نکل کر (ڑتے ہوئے مغرب کی جانب تمام میں داخل ہوئے اور

وہاں سے جنوب میں غزوہ پہنچے، غزوہ میں کچھ دنوں قیام کرنے کے بعد تہہ قبل مسیح کے قریب وہ مصر میں داخل ہوئے

اور راہی سلطان (Shepherd King) کے لقب سے مصر کے تخت پر قابض ہو گئے، سر فلنڈرس نے لکھا

ہے کہ مصر پر باشندگان قات کے متعدد حملوں کی تصدیق مصری قصص الاصل (Mythology) خصوصاً مشہور کہانی

بلہ معارف :- یہ وہی نابو ہے جسکا معروف نام عطارو ہے، جسکو اسی نے دیر فلک اور شمش فلک کا لقب دیا جاتا ہے، جو آج تک قصیدہ نویس

شعرا کی زبانوں پر جاری ہے، بلہ معارف :- قوم ہانگوس کا قات سے متعلق ہونا ایک نیا نظریہ ہے جو بہت کچھ متنازع ثبوت ہے،

ہانگوس بدوی عرب تھے، اس کے دعویٰ کے دلائل ارض القرآن جلد اول میں مذکور ہیں،

مردوں کے خدا و سائرس (Oswin) کا پادشہت اکریت (Akril) تھیں۔
 اکریت (Oswin) تھا، مصریوں کی مقدس اور زرخیز زمین
 تھی جس کے متعلق بیان کیا جاتا تھا کہ اس میں آگ کی بڑی بڑی جھیلیں ہیں، آفات کی
 اور اس میں پڑویم کے چنے ہیں اور ممکن ہے کہ قدیم زمانہ میں آگ کی جھیلیں بھی رہی ہوں
امریکہ میں جرائم کی کثرت

ب کے علاوہ جرائم کی کثرت کے لحاظ سے بھی دنیا کے "متمدن" ممالک میں ایک خاص متیز
 تیز رفتاری کے کیسے پیدا ہو رہے ہیں اس کی نظیر کسی دوسرے ملک میں مشکل ہی ملے گی
 وہ ارب ڈالر کی خطر رقم سے ہوتا ہے، جو حسب روایت لٹریچر ڈائجسٹ (۲۰ اکتوبر ۱۹۷۸ء)
 جرائم کے معارف کا سالانہ اوسط ہے، ہر سال جرائم کی روک تھام میں اتنی کثیر رقم کے
 روز بروز ترقی ہی ہوتی جاتی ہے اور یہ مسئلہ قوم کے لئے ایک نہایت اہم مسئلہ بن گیا ہے
 لومر S. Cammer کی تحریک سے واشنگٹن میں ایک قومی کانفرنس منعقد ہوئی
 سے ۱۲ دسمبر تک ہوگا، اس کانفرنس میں صدر امریکہ تقریر کریں گے، اس کی شرکت کے لئے
 دعوت دی گئی ہے، نیز تمام قومی انجمنوں مثلاً قانونی، طبی، عمرانی، سائنس، تعلیمی، مذہبی
 سے بھیجے گئے ہیں، اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ تمام سرکاری اور غیر سرکاری حلقے متحد
 میاب بنانے کی کوشش کریں، اور باہمی اشتراک عمل سے کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں
 جس سے جو سکے، کیونکہ یہ بات اب عام طور پر تسلیم کر لی گئی ہے کہ گھر کلیسا اور مدرسے جرائم
 دے، اس مسئلہ پر انہماک خیال کرتے ہوئے پروفیسر کنیٹر (N. GANTOR)
 پہل اختیار کرتا ہے، اس میں دخل زیادہ تر اتفاق کو ہوتا ہے نہ کہ ذاتی پسند کو
 میں اسے مجرم ہے کٹس کے ماحول اور گرد و پیش کے حالات نے اسے جرم کرنے پر مجبور

کیا در نہ حقیقتہً اس کی یہ زندگی نہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے اور نہ شیطان کے وسوسہ کی بنا پر،

حال تک یہ خیال عام طور پر پھیلا ہوا تھا کہ جرائم کا اہلی گوارہ بڑے بڑے شہروں کی تنگ و تاریک گلیاں میں
 اور اسی بنا پر امریکہ میں ایسی گلیوں کو دیران اور ان کے مکانات کو سمار کرنے کی ایک عام تحریک جاری ہو گئی تھی لیکن
 اسی سلسلہ میں ان گلیوں کی تحقیق کرنے والے اس نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ ماحول لازمی طور پر جرائم کا باعث نہیں ہوتا، انکی
 تفتیش و تحقیق سے یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے کہ جرائم صرف ایسی گلیوں ہی میں پیدا ہوتے ہیں یا مجرم صرف اپنے ماحول ہی
 سے مجرم بنتا ہے، انہوں نے اعداد و شمار سے ثابت کیا ہے کہ حال کے بڑے بڑے مجرم زیادہ تر دیہاتی رقبوں یا شہر
 کے متحمل حصوں کے رہنے والے تھے، وہ ماحول کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرتے لیکن ان کا خیال ہے کہ جرائم میں
 انسان کی ذاتی فطرت کو بہت کچھ دخل حاصل ہے،

دنیا کی سب سے بڑی دوہین

اس وقت دنیا کی سب سے بڑی دوہین رمد خانہ ماؤنٹ وین کیلیفورنیا (امریکہ) میں ہے اس کے شیشہ کا قطر سو انچ ہے جب یہ دوہین
 تیار ہوئی تھی اس وقت بہت کم لوگوں کو خیال تھا کہ کوئی اس سے بھی بڑی دوہین بنائی جاسکتی ہے لیکن اس دوہین نے کائنات کا
 جو وسیع حصہ آنکھوں کے سامنے کر دیا اس سے ہیئت دانوں کا حوصلہ اور بڑھ گیا، اور چند سال ہوئے امریکن ہیئت دانوں کی
 ایک جماعت بعض جرمن اور انگریز ہیئت دانوں کی مدد سے ایک ایسی دوہین کا نقشہ تیار کرنے میں جیسے شیشہ کا قطر سو انچ ہو
 حال میں یہ اطلاع شائع ہوئی ہے کہ نیویارک کے ایک کارخانہ (CORNING GLASS WORKS) نے آناز بروست شیشہ تیار کر لیا ہے اور
 اس کا وزن ٹن ہے، اسی پیمانہ کا ایک دوسرا قوس بھی غریب تیار کیا جانے والا ہے تاکہ اگر پہلے قوس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو یہ
 دوسرا دوہین میں لگا دیا جائے، اس دوہین کو نصب کرنے کیلئے ماؤنٹ وین کے قریب کسی پہاڑی پر ایک دوسرا رمد خانہ تعمیر کیا جائیگا
 جسے مجموعی اخراجات کا تخمینہ ڈس لاکھ پونڈ سے زیادہ کیا جاتا ہے، موجودہ سب سے بڑی دوہین سے جتنی دور دیکھا جاسکتا ہے یہ نئی دوہین اس سے
 چوگنا زیادہ دور دیکھی جائیگی، سو انچ قطر والی دوہین سے تقریباً (۱۵۰۰۰۰۰) سترے دیکھے جاسکتے ہیں، اور انکی تصویر لی جاسکتی ہے لیکن اس
 نئی دوہین کی تیاری کے بعد توقع کی جاتی ہے کہ یہ تعداد (۲۰۰۰۰۰۰) تک پہنچ جائیگی،

اکیس

کلام امجد

از

حکیم الشعر جناب امجد آبادی

ت، ظالم و جاہل بنا
سب جاں پر لگانے والا
سیاہ بکلا خدا دشتاوت
میں، پاتا ہوں کل انکی جزا
نی ہمدرد آخر ایک دن

مشرق و مغرب

از جناب اسد ملتانی

ایک حکیم فرنگ سے
کو کہا جائے سر بلند
جذبہ ملت قرار دیں
تو وہ بہر لبقتا
مشرق میں ہو جاوے تو یہودہ کشت خون
مشرق میں راست گوئی بھی اک حرکت ہوں

مغرب میں دہم و خبط کی بھی قدر دانیوں
مغرب میں داستان بھی تاریخ کا مواد
مغرب میں تو ہوس بھی ہو فطرت کا افتنا
مغرب میں شغل رقص بھی تہذیب کا نشا
بوسے نہیں یہ مشرق و مغرب کا امتیاز
ہے یہ تو صرف سطوت ظاہر کا اک فسوں

طاقتوروں کی عقل کے معیار میں اسد

کمزور کو کہاں ہے ہمال چرا و چوں

حقیقت مسلم

از جناب محمد سعید مویشی پوری

جو بوا لہوس ہیں، وہ مجھ سمجھ نہیں سکتے
نہ مانہ لانا سکا جس کی تاب جولا نی،
محال عقل ہے عالم سے میرا مٹ جانا،
میں بے نیاز ہوں قطع و برید کے غم سے
میں ترجیح حقیقت ہوں راز استقلال
مرے مقام سے اونچا نہیں کسی کا مقام
جو کہہ رہا ہوں میرے پاس انکی حجت ہے
کروں گا مشرق و مغرب کو پھریں رنگیں
میرے محاذ سے کمد و ہوس پرستوں کو
میری گرفت سے دنیا نکل نہیں سکتی،
زبان وقت تباہ دے گی باں ہک کیا ہوں

شمید ناز ہوں میں کشتہ وفا ہوں میں،
اسی مجاہد اعظم کا نقش پا ہوں میں،
کہ آفرینش عالم کا ستارہ ہوں میں،
جو راست ہے قدر فطرت پڑہتا ہوں میں
تغیرات کی حد سے نکل چکا ہوں میں،
کمال اوج ہوں رفت کی انتہا ہوں میں
مال کار کو گویا کہ دکھیتا ہوں میں
زمانہ دیکھ ہی لے گا جو کہہ رہا ہوں میں
کھڑے ہوں ہٹ کے کہ اک تیر بے خطا ہوں میں
زبان وقت تباہ دے گی باں ہک کیا ہوں میں

تائشِ سہیل

غالبِ اقبال احمد صاحب سہیل ہم لے (ملیگ) ایڈڈ کیٹ اعظم گڑھ

سایہ تجدد رنگ و بو کی
خود س آرزو کی
س کی جستجو کی
سایہ دعوتِ رگِ گلو کی
ت دنیاے رنگِ بو کی
بے مریٰ عس و کی
چھو آواز آرزو کی
چھڑا ستا نشتر سے
غم سے دگار رہنا
تا ہے کب کمانی
تو بھی گامزن ہو
کتے بن دہرواے
بھتی رہی کب تک
بے نیا منزل
ساتی رہی تاکے
ہوتے نہیں پذیرا

قرآنِ مجت جو یا ہے پھر ہو کی
خلوتِ مکہ سے من دل کے دنیا ہے رنگِ بو کی
ہر برگ گل حکایتِ بحرِ خونِ آرزو کی
ہے رقص بے خودی مین جو بوند ہے ہو کی
شبنم کے انکسے ہین تر و ستیانِ نو کی
دیکھی ہے مہربانی یا رانِ مستند جو کی
دل تھا کہ کوئی مینا صہبائے مشکبہ کی
پسلی پھر ٹک رہی ہے اب تک رگِ گلو کی
زخمِ جگر کو گل کے حاجت نہیں رفو کی
حنِ گرہ برابر و عشقِ نیا زخو کی
ہر سمت سے صدائیں آتی ہین طر قوا کی
ہوتی ہے اکت جھن سی رگِ گِ مین آرزو کی
عشق و فائش سے حنِ بہانہ جو کی
اب جا کے حدی ہے صحراے جستجو کی
نکر رہی کب تک پیانہ و سبو کی
فریاد کوں سنا اقبال تلخ گو کی

مطبوعاتِ جدیدہ

مخزنِ شعر اور مرتبہ مولوی عبدالحق صاحب بی اے، انجمن ترقی اردو، ادراک آباد دکن، ۲۰۱ صفحات

قیمت جلد ہر ایک غیر مجلد ۱۲

یہ گجرات کے اردو زبان کے شعرا کا تذکرہ ہے، اس کے مصنف قاضی نور الدین حسین خاں رضوی فاضل ہیں
زمانہ تالیف مشتمل ہے گجرات سے اردو زبان کا تعلق اسی طرح رہا جو سب سے دکن پنجاب اور دکن وغیرہ سے، قدیم دکنی
شعرا کی طرح گجراتی شعرا کی تصنیفات و دواوین بھی گجراتی زبان میں لکھی گئی گجراتی شعرا کا تعارف کر لیا گیا ہے اس میں اگرچہ
گجرات میں گجراتی زبان یہاں کی ملکی زبان بھی جاتی ہے اور یہاں سے اردو شعر و سخن کا چرچا اٹھتا جاتا ہے، مگر مخزنِ شعرا کو
کو دیکھ کر حیرت ہوئی، کہ بارہویں اور تیرہویں صدی ہجری میں گجرات میں اردو زبان ایسی شستہ تھی جیسے اردو کے دیگر
مرکزوں کی زبان مصنف مخزنِ شعرا نے قدیم گجراتی شعرا کا تذکرہ نظر انداز کر دیا ہے اور بارہویں صدی کے شعرا
کے صرف وہی اشعار لے ہیں جو عربی و فارسی آمیز گجراتی زبان سے پاک ہیں، اس سکاٹ سے یہ حیرت کی بات ہے کہ اس تذکرہ
میں اچھے اور بلند پایہ شعرا کے کافی نام جمع ہو گئے ہیں، اور ان کے منتخب اشعار کی زبان، محاورہ اور ان کی شاعری اس عمدہ
دلی اور لکھنؤ کے شعرا سے کسی طرح فروتر نہیں، اور بعض ان میں بھی استاذانہ حیثیت رکھتے ہیں، کیا آج باشندگانِ گجرات
متحدہ قومیت و وطنیت کے نام پر اس مشترکہ زبان پر نئے سرے سے توجہ نہیں کر سکتے، جو مدتوں ان میں بکلی بھولی اور
اور ان کی ترقی میں ان کے اسلاف کے کارنامے اور احسانات ہیں

تذکرہ پر حسبِ معمول مولوی عبدالحق صاحب کا مقدمہ ہے، اس میں دکنی و گجراتی ہونے کی بحث تازہ لگائی ہے
مقدمہ نگار کا رجحان دکنی ہونے کی جانب مائل ہے، اس کے قوی دلائل بھی درج کئے ہیں، کہ بعض اہل تذکرہ

کا پیش لفظ سرین جنگ بہادر نے لکھا ہے۔

جنگ نامہ عالم علی خان، مرتبہ مولوی عبدالحق صاحب بی اے، ناشر انجمن ترقی اردو، لاہور۔

دکن، ۱۲۱ صفحات، قیمت ۲۰

جس زمانہ میں دکن کے سلاطین سادات بادشاہ کے اثر و اقتدار میں تھے، نظام الملک اول کو ان سے اختلاف پیدا ہو گیا تھا، سید عبدالقادر قطب الملک نے اپنے بھتیجے عالم علی خان کو اس کی سرزنش کیلئے مامور کیا، ان دونوں کی لڑائی ۱۷۷۳ء میں پیش کی گئی جس میں سید عالم علی خان مارا گیا، یہ سلاسی لڑائی کی منظوم تاریخ ہے، اس کا ناقص نسخہ مشرولیم اروں نے رسالہ انڈین کیوری بابت ماہ جنوری ۱۹۰۲ء میں انگریزی ترجمہ کے ساتھ شائع کیا تھا، مصحح نے قیاسی دلائل سے اس سال کے مصنف کی تعیین کی تھی، مولوی عبدالحق صاحب کو اس کا مکمل نسخہ ملا، اس کے آخری شعر میں مصنف کا نام غرضنجر حسین موجود ہے جس سے مشرولیم کی تحقیق کی تردید ہو گئی، جنگ کے واقعات تاریخ کی مستند روایتوں کے مطابق ہیں، اس لئے یہ دکنی دکنی کے ہمدکنی اردو کی ایک منظوم و مستند تاریخ ہو۔

ترکوں کی اسلامی خدمات اور ان کی زبان و ادبیات، ناشر انجمن ترقی اردو،

۱۲۵ صفحات، قیمت ۱۰

ڈاکٹر جوہانس جرائس پروفیسر ہاپسٹ یونیورسٹی نے جامعہ عثمانیہ میں تین خطبے ترکوں کی زبان و ادب پر دئے

تھے، ان کا ترجمہ جناب سید دہاج الدین صاحب بی اے نے کیا ہے، ترکی ادبیات کی نسبت ہماری زبان میں بہت کم سامان ہے، اسلئے بھی یہ مقالہ قابل مطالعہ ہے۔

خلق عظیم، از جناب قاضی ظہور احسن صاحب سیوہاروی، بہار، مولوی فیض الدین ایڈوکیٹ، محلہ شاہ پور،

حیدرآباد دکن، ۲۴۱ صفحے، ۲۰

جناب قاضی ظہور احسن صاحب ناظم نے سیرت نبوی کے مختلف واقعات چھوٹی چھوٹی نظموں میں وقت فوقتاً لکھے تھے، ان کا مجموعہ خلق عظیم کے نام سے شائع کیا ہے، نظمیں سلیس اور انداز بیان دلنشین ہے، واقعات و روایات مستند ہیں۔

وجود اسے مولد الجراتی بتایا ہے، اور عمر کا بڑا حصہ احمد آباد میں صرف ہوتے دکھایا ہے، کہ شمالی ہندوستان میں دکن سے مراد گجرات، اور حیدرآباد وغیرہ کا پورا خطہ تھا،

ان پر فارسی کا اثر، از مولوی عبدالحق صاحب بی اے، مستند انگریزی انجمن ترقی اردو،

دکن، ۱۲۳ صفحات،

مولوی صاحب کا ایک مقالہ ہے، پہلے علی گڑھ میگزین میں چھپا تھا، اب نظر ثانی کے بعد رسالہ کی شکل میں مرثی زبان پر فارسی زبان کے اثرات دکھائے ہیں، یہ خیال سب سے پہلے معارف میں مسلمانوں کے سلسلہ میں ظاہر کیا گیا تھا، اور اس کی طرف مختصر اشارات کئے گئے تھے، مولوی صاحب نے ان اثرات کی پوری تشریح فرمائی ہے، انہیں یوں سمجھنا چاہئے کہ مثلاً موجودہ زمانہ میں زبان کے اثرات کا مطالعہ اگر کیا جائے تو ان اثرات کے پڑنے کے جو اسباب ہوں گے، ان پر پڑتے گئے ہیں، مولف نے مرثی زبان کی عبارتوں، جملوں، ضرب الامثال، اور ہمنونہ کے طور پر درج کر کے ان میں فارسی زبان کے اثرات کی مثالیں دی ہیں، مرثی ربط، مرکب مصادر، اور مشتقات میں بھی فارسی زبان دخیل نظر آتی ہے، پھر دکھایا ہے کہ مرثی درج کرنے کی کوششیں شیواجی نے کیں، پھر یہ تحریک ملک کے زمانہ میں اٹھی، مگر ملک نے شدید

کی شاعری، از جناب نصیر الدین ہاشمی مولف یورپ میں دکنی مخطوطات، "جام باغ تربیہ"

۱۲۱ صفحات، قیمت ۲۰

ی کو معارف نے حکیم الشیراز کے لقب سے یاد کیا، اور ان کا یہ لقب ملک کے سنجیدہ ادبی حلقہ کی اس اشاعت میں بھی درج ہے، اس رسالہ میں ان کی شاعری کے محاسن دکھائے گئے، مولف کا کام کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، ابتدا میں موصوف کے مختصر تراخ حیات درج ہیں، اس

رکنے کی کوشش کی ہو

فری، ناشر ملک ربک انجینی، لکھنؤ، ۱۰ صفحے، قیطع جیبی، قیمت ۳۰

علی خان اثر لکھنوی، ڈپٹی کلکٹر کے اشعار کا انتخاب جناب نیاز فتحپوری نے کیا ہے۔

دو لکھنوی شاعری کے محافل ہیں، لیکن اثر کی شاعری کا نمایاں امتیاز یہ ہے کہ لکھنوی

روں سے تو یہی اندازہ ہوتا ہو

از جناب علیل احمد قدوائی، ایم اے، ۲۵۱ صفحات، غار ناشر کتابستان نمبر، ایڈیٹر ڈاکٹر

کے مختصر افسانوں کا دلچسپ مجموعہ ہے، یہ افسانے مختلف رسالوں میں چھپ چکے ہیں،

اور بعض طبعزاد ہیں،

جناب محبوب گورکھپوری، ۱۰ صفحات، مدر ناشر ادیان اشاعت گورکھپور،

ری کے روحانیات کے موضوع پر چند مضامین اور چند افسانوں کا مجموعہ ہے، یہ

کے رسالہ "جن" میں جس کے متعلق اس مجموعہ سے پتہ چلا کہ موضوع ہی اسکے اصل

تھے۔

از جناب فرید چلی شری، ناشر ملت بک ڈپو، دہلی، قیمت ۳۰

میں ایک نوجوان برہمن کا ذات پات کی بندشوں کو توڑ کر ایک اچھوت لڑکی سے شادی

کلی گئی ہے۔

از جناب ڈاکٹر سید نجم الدین احمد جعفری، ال ال ڈی، بار ایٹ لا، ناشر بارغ دہلی

صحیح چھوٹی قیمت ۲۰

صاحب جعفری، ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک انفارمیشن حکومت ہند نے انگلستان کی آئینی

مذہبوں لکھا تھا، اسے اب آئین برطانیہ کے نام سے رسالہ کی شکل میں شائع کیا ہے

اس میں حکومت انگلستان کے آئین کی ترتیب انگلستان کی سیاسی جماعتوں اور دستوری ترقیوں پر اختصار کے ساتھ عام فہم انداز میں روشنی ڈالی ہے، اس رسالہ کے پڑھنے سے ہندوستان کے سیاسی حالات کے سمجھنے میں بھی امداد ملے گی،

قانون وقف علی الاولاد، مرتبہ جناب محمد اکمل عینی ایڈوکیٹ میرٹھ، ۱۰ صفحات، قیمت ۲۰

اس رسالہ میں قانون وقف علی الاولاد، (ایکٹ نمبر ۱۹۱۳ء) کا پورا ترجمہ مع تشریح درج ہے، ابتدا میں

اس قانون کے عالم وجود میں آنے کی تاریخ اور اس کے مقاصد و فوائد سمجھائے گئے ہیں، تعجب ہے کہ اس میں علی

ہند کی ان مساعی کا تذکرہ نہیں آیا، جو مولانا شبلی مرحوم کی سرکردگی میں انجام پائیں، کہ مرخبا ج تو اس کو پہلی میں

پاس کرانے والے تھے، لیکن ابتداء اسکی تحریک کرنے اور قوم و ملک سے اس کی حمایت حاصل کرنے کی تمام کوششیں

نروۃ العلماء لکھنوی نے انجام دی تھی،

اقوال الشریفہ فنکات الکلمۃ الطیبہ، (حصہ اول) از مولوی شاہ محمد سلیم الدین

صاہری، محلہ پٹا پور، غلام گڑھ، ۱۲۴۰ صفحے، قیمت ۱۰۰

یہ رسالہ بریلوی جماعت کے بعض عقائد کے اثبات میں ہے، مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے انکار، قیام

میلاد کا جواز، اروحوں کا مکانوں میں نذر قبول کرنے کیلئے آنا، عروس و اعراس کا جائز ہونا، فاتحہ و تیار کا احادیث،

سنن اور صاحبین کے اقوال سے ثابت ہونا دکھایا گیا ہے، اور محدثین دہلی و علمائے دیوبند کے فتاویٰ کے رو کرنے

کی کوشش گنگی ہو، ثبوت کی اکثر حدیثیں موضوع متروک اور ضعیف ہیں، مستند اور صحیح حدیثیں بھی دعویٰ کے ثبوت

میں درج ہیں، لیکن ان کا نفس دعویٰ سے دور کا بھی واسطہ نہیں، شاہ صاحب نے ضمناً اپنے واردات بھی لکھے ہیں

مثلاً انکا ۱۳۲۰ء میں گکیر میں حضرت مخدوم صابر سے "دعائے حیدری شریف" کی تعلیم و تلقین حاصل کرنا، رسالہ اس

محافظ سے لائق تعریف ہے کہ مناظرات میں ہونے کے باوجود اس کا لب و لہجہ نرم اور شیریں ہے، رسالہ کی

زبان قدیم وضع کی ہو

س جال و باجوج و ما جوج از مولانا محمد علی صاحب ایم اے امیر جماعت احمدیہ

صفحہ قیمت مع وصول ۵۰

یہ مسیح موعود کے پہلو پہلو مسیح و جال کی حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ان دونوں کے ظہور
 اسلئے جب ایک جماعت نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے مختلف دعاوی میں
 موعود ہونے کو تسلیم کر لیا، تو لازماً مسیح و جال کے ظہور کا بھی یہی زمانہ قرار پایا، لیکن کسی
 ناممکن نہ تھا اسلئے ایک دوسری راہ اختیار کی گئی، بعض مفسرین نے جیسا کہ تفسیر کبیر میں ہے باجوج
 یا ہوا، مرید احمد خان مرحوم نے بھی یہی کیا ہے مولوی محمد حسن صاحب امر دہلوی مرحوم نے
 میں چھپی ہے، ان سے روس و انگلیند کو مراد لیا ہے، اور تعجب یہ ہے کہ اسی زمانہ میں انھوں
 س پر قابض ہوجانے کی پیشنگوئی کی تھی جو حرف بحرف پوری ہوئی، (تفسیر شاہی جلد اول)
 یہ سہارا کافی تھا، انھوں نے مسیح و جال سے متعلق احادیث کو بھی انہی پر منطبق کیا، اور
 کھڑی کر لی، اسی کا بیان اس رسالہ میں آیا ہے لیکن اس سوال کا حل نظر نہیں آیا کہ اگر
 بلکہ مستولی ہونے والی قوم ہیں، تو مسیح موعود کا مسداق کیوں نہ وہ امت صالحہ
 اسلام کے مجبورے ہوئے اساسی اسباق کو اپنے عمل سے دوبارہ زندہ کرے، اور یہ
 صدی کے مسیح موعود کی یہ امتیں ایک طرف انگریزوں کی حکومت برطانیہ کو مسیح
 اور دوسری طرف جہاد بالیبت کو منسوخ قرار دیکر اسی مسیح و جال کی حکومت کی
 اور واجب بتاتی ہیں،

از جناب ایم حن طیفی (جرنلسٹ) دفتر مطالعہ شاطو، و کینیڈا روڈ، لڈھانہ قیمت ۵۰

یہ صدی میں ایک نئے صدی کے آنے کی بشارت دہ گئی ہے، جو پنجاب کے ارض لہ یعنی
 موعود کے بتایا گیا ہے، سر دست بشر خود آئندہ اپنی ہمدیت کے دعویٰ سے

اوی طرح انکار کرتا ہے، جیسے مرزا غلام احمد صاحب نے ابتداء نبوت و رسالت کے دعویٰ سے انکار کیا تھا، اس
 رسالہ کے مضامین پہلے پنجاب میں اشتہاروں کی شکل میں نکلتے، جب ان کی مخالفت کی گئی، تو مرتب رسالہ کی زبان
 بہت بڑھی، اور انھوں نے اونہی مضامین کو مہبوط رسالہ کی شکل میں شائع کیا، ہماری اولین غلطی یہی ہوتی ہو کر ایسے
 لڑ پھر پرچہ لفظ سہی نگر توجہ کیجاتی ہو

دعوتِ عمل از مولانا محمد عبدالحامد صاحب قادری دہلوی، مولوی محمد جلیون ۵۰ صفحے، قیمت ۵۰

اس رسالہ میں قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعہ مسلمانوں کو اخلاق و عمل کی درستی کی دعوت دی گئی ہے ہر آیت
 ایک عنوان کے ماتحت ہے ایسے رسالوں کی اشاعت مسلمانوں کیلئے مفید ہوگی۔

کرامات ترجمہ جناب علی آبادی، مہذب اکبری نمبر ۲۰، چتر نجی اینڈ کلکتہ ۵۰ صفحے، قیمت ۲۰

یہ علامہ ابن تیمیہ کے کسی رسالے کا ملخص ترجمہ ہے، اس میں اولیاء کی کرامتوں کی صداقت تسلیم کی ہو
 اور ان کے نتائج کے اعتبار سے ان کے مفید و مضر ہونے کے پہلو دکھائے ہیں، اور نتیجہ بتایا ہو کہ کرامات کے ظہور کی
 قوت پیدا کرنے کیلئے مجاہدہ و ریاضت کرنا دیندار کیلئے سودمند نہیں،

خوارقِ عادات از مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی، ناشر مجلس علمی جامعہ اسلامیہ،

ڈابھیل، سماک سورت ۱۴ صفحے،

اس رسالہ میں انبیاء کے معجزوں اور اولیاء کی کرامتوں کو ثابت کیا گیا ہے، اور عقلی و لائل سنسکریں کا رد کیا گیا ہے

الروح في القرآن از مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی، مجلس علمی جامعہ اسلامیہ ڈابھیل

سماک (سورت) ۱۴ صفحے،

یہ رسالہ روح کی حقیقت کے بیان میں ہے، جو ہر اہل شرع کے مسلک میں روح کو صوفیہ کے اجسام مثالیہ کے مترادف بتایا

مرنے کے بعد کیا ہوگا از جناب حکیم محمد یوسف صاحب حضروی دیر شفا نمبر ۱۶، ۱۷ کوٹوالہ اسٹریٹ کلکتہ،

لکھنؤ کے ایک رسالہ میں حیات بعد المات کا انکار کیا گیا تھا، اس رسالہ میں اسکی تردید کی گئی ہے

ایمان، از مولانا شبیر احمد عثمانی، ناشر مجلس علمی جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، سکسک (سوات)
ان، از مولوی بدیع عالم دیوبندی، حجم مجموعی ۱۵ صفحے،

لے ایک ہی سرورق کے اندر چھپے ہیں، اور دونوں قادیانیوں کے بعض ادعاؤں کے جواب میں
ان، از مولوی محمد حسین صاحب نجم بلالی، ناشر جناب شمس البنی محلہ داؤد پور، ۹ صفحے،
سوسائٹی نے حقائق القرآن کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا تھا، اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان
کے اس کے دلائل جوابات درج ہیں، رسالہ کو ناشر نے افادہ عام اور تبلیغ کیلئے مفت شائع کیا، اگر ناشر سے مل سکے تو
۹، از جناب واحد خانم ۴۴ صفحے، قیطع چھوٹی، پتہ: کلیتہ القرآن نزد ہمارا جہ روضہ بنگلور،
پڑھانے کا قاعدہ ہے جو تعلیم کے نئے اصولوں پر مرتب کیا گیا ہے، شاید بنگلور کے اسلامی
کے علماء کا بیان ہے کہ یہ مفید ثابت ہوا ہے،

الحق قدرت، از جناب جگ موہن لال جتویدی، لکچر عثمانیہ ٹریننگ کالج،

قسط چھوٹی قیمت ۱۰ پیر

مصنف نے بچوں کو مطالعہ قدرت (نیچر اسٹڈی) کی تعلیم دینے کے طریقے بتائے ہیں، پہلے
کی تعلیم کے فوائد بتائے ہیں پھر مختلف عمر کے بچوں کو تعلیم دینے کے طریقے جدا جدا بیان کئے ہیں،
بے جان چیزوں پر سبق لکھے ہیں، یہ کتاب نہ صرف اسکول کے اور اساتذہ کیلئے جو اس کی تعلیم
ان کے سپرد کم عمر بچوں کی نگرانی ہو، ان کے لئے بھی سودمند ثابت ہوگی،

سلطان احمد جتویدی، ایم آر، اسے ایس، رکن دارالمصنفین اعظم گڑہ (۱۹۵۶) ۵۶ صفحات،

بہار (پنجاب)

بچوں کیلئے نصیحت امیر اخلاقی قصے لکھے گئے ہیں، یہ قصے زیادہ تر انگریزی ریڈروں

س

مصنفین کی ادبی کتابیں

شعر السند حصہ اول، جس میں قمار کے دور سے لے کر
دور جدید تک اردو شاعری کے تاریخی تیزات و انقلابات
کی تفصیل لکھی ہے، اور ہر دور کے مشہور اساتذہ کے کلام کا ہم
موازنہ و مقابلہ کیا گیا ہے، کاغذ اور لکھائی چھپائی اعلیٰ پہلو
سارن پریس، نکات ۱۹۵۴، قیمت ۲۵ روپے، از مولانا جتویدی
حصہ دوم، جس میں اردو شاعری کے تمام اصناف
یعنی غزل، قصیدہ، غنوی اور مرثیہ وغیرہ پر تاریخی
ادبی حیثیت سے تنقید کی گئی ہے، کاغذ اور لکھائی بہت
عمر، نکات ۱۹۵۹، صفحے ۲۵۹، قیمت ۲۵ روپے

گل رعنا، اردو زبان کی ابتدائی تاریخ اور اس کی
شاعری کا آغاز، اور عہد بعد کے اردو شعراء کے صحیح
حالات اور ان کے منتخب اشعار اردو میں شعراء کا
یہ پہلا مکمل تذکرہ ہے، جس میں آب حیات کی غلطیوں
کا ازالہ کیا گیا ہے، دہلی سے لے کر عالی و اکبر تک
کے حالات، نکات ۱۹۵۸، صفحے ۲۵۹، قیمت ۲۵ روپے
مولانا سید عبدالحی صاحب مرحوم،

مکاتیب شبلی، مولانا شبلی مرحوم کے دستوں
عزیزوں، شاگردوں کے نام خطوط کا مجموعہ، جس میں
مولانا کے قومی خیالات اور علمی، تعلیمی، اور ادبی فکر
ہیں، یہ درحقیقت مسلمانوں کی تیس برس کی تاریخ
ہے، طبع دوم،

حصہ اول، نکات ۱۹۵۹، صفحے ۲۵۹، قیمت ۲۵ روپے

حصہ دوم، نکات ۱۹۶۱، صفحے ۲۶۱، قیمت ۲۵ روپے

موازنہ انیسویں و سیر (۱۹۵۹) اور کتب خانہ کمال شاعر
میر انیس کی شاعری پر دیوبند، اردو میں فصاحت و
بلاغت کے اصول کی تشریح، مرثیہ کی تاریخ نیز انیس
کے بہترین مرثیوں کا انتخاب، اور مرزا ادب سے
ان کا موازنہ، اردو میں اپنے فن میں یہ پہلی کتاب
ہے، نکات ۱۹۵۴، صفحے ۲۸۹، قیمت ۲۵ روپے
کلیات شبلی اردو، مولانا کی تمام اردو نظموں
کا مجموعہ جس میں غنوی صبح امید، قصائد جو مختلف
مجلسوں میں پڑھے گئے، اور وہ تمام اخلاقی، سیاسی
مذہبی، اور تاریخی نظموں، جو کان پور، ترکی، طرابلس
بقا، مسلم لیگ، مسلم یونیورسٹی وغیرہ کے متعلق
لکھی گئی ہیں، لکچر، بن، یہ نظموں درحقیقت مسلمانوں
کے چل سالہ جدوجہد کی ایک مکمل تاریخ ہے،
لکھائی چھپائی کاغذ اعلیٰ، نکات ۱۹۵۰، صفحے ۱۳۰،
قیمت ۱۰ پیر

افادات ہمدی، ملک کے نامور انشاپور
ایم ہمدی جن مرحوم افادی الاقتصادی کے ۳۰
مضامین کا مجموعہ مع مقدمہ و ضمیمہ جات، مطبوعہ
معارف پریس اعظم گڑہ، لکھائی چھپائی عمدہ، قیمت
۲۵ روپے، حجم ۳۵۵

سرگزشت ادب ترکی، جس میں ترکی ادب کی
مختصر اجمالی تاریخ دلا، بزرگان میں بیان کی گئی ہے
۲۰ کے ٹکٹ بھی طلب کریں، (از مولانا سید عبدالحی)